

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رجسٹرڈ ای۔ پی نمبر ۸۶۱

وَلَقَدْ لَعَنَّاهُ فَجَدَّلْنَا ذُرِّيَّتَهُ بِرَبِّكَ وَقَالُوا لَوْلَا نُفُوذُ رَبِّكَ إِنْ هُوَ إِلَّا كَذَّابٌ عَظِيمٌ

ایڈیٹر

برکات احمد راجپوت

اسٹنٹ ایڈیٹر

محمد حفیظ بقا پوری

شرح

چند سالانہ

پچھرو پے

فی پرچہ

۱۰۲

تواریخ اشاعت :- ۲۸ - ۲۱۳۱۲ - ۷

جلد ۱

۷ ماہ تبوک ۱۳۳۱ھ ش - ۱۴ ذوالحجہ ۱۳۷۱ھ - ستمبر ۱۹۵۲ء

نمبر ۲۵

سیدنا حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ کا کلام

کُفر کی طاقتوں کا توڑ ہیں ہم
روح اسلام کا پنجوڑ ہیں ہم
گنتیوں سے مقام بالا ہے !
ایک بھی ہوں اگر - کروڑ ہیں ہم
اُن سے ملنا ہو گر تو ہم سے مل
وصل کی وادیوں کے موڑ ہیں ہم
تم میں ہم میں مناسبت کیسی
تم مفاصل ہو اور جوڑ ہیں ہم
ہم اُمیدوں سے پر ہیں تم مایوس
رونی صورت ہو تم ہنسوڑ ہیں ہم

مقابلہ میں میر فیض احمد صاحب اہل - ستری منظور احمد صاحب دوم اور مولوی عمر علی صاحب سوم رہے
عالمیہ لاد اسپیکر کا بھی اشتیاق تھا۔ جملہ انتظامات چوہدری بدر دین صاحب عامل معتمد اور کم
چوہدری عبدالنور صاحب واقف زندگی بہتیم تعلیم مجلس فہام الاحمدیہ نے کئے۔

امرت پتریکا کے لازار مضمون کے متعلق جماعت احمدیہ کی قرارداد

ممبران جماعت احمدیہ یو۔ پی۔ او مشرقی پاکستان ایک ایک اجلاس مورخہ ۱۵ اگست کو محترم صاحبزادہ مرزا اسلم احمد صاحب
ناظر دعوت تبلیغ قادیان کی صدارت میں منعقد ہوئے اس اجلاس میں ان حالات پر غور کیا گیا جو امرت پتریکا ہندی آباد
کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین آمیز مضمون کیوجہ سے دعا ہوئے ہیں۔ یہ اجلاس اپنی قرارداد کے ذریعہ
سے تمام عالم کے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کے اس برے طریق سے مجروح کر چکی پوری مذمت کرتا ہے۔ اس طریق
کے ذریعہ سے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان منافرت کا بیج بویا گیا ہے۔ اور ان کوششوں کو ناکام کر کے لئے
قدم اٹھایا گیا ہے۔ جو ملک کے خیر خواہ لیڈر ملک کی دوڑی قوموں کے درمیان محبت اور فیرونگالی کے جذبات
پیدا کرنے کے لئے کرتے رہتے ہیں۔

یہ اجلاس جناب وزیراعظم ہندوستان سے درخواست کرتا ہے کہ وہ متعلقہ حکم کو ہدایت دیں۔ کہ وہ اس
شخص کو جو اس شہر اور توہین کا ترکیب ہوئے ہے جبراً تک سزا دے تاکہ آئندہ پیشوا یا نذہاب کی
عزت محفوظ رہے۔ فاکسار بشیر احمد مولوی فاضل پریذیکٹ جماعت احمدیہ دہلی۔

سیدنا حضرت اقدس امیر المومنین خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ کی صحت متعلق تازہ اطلاع

دربارہ - مورخہ ۲۴ ستمبر حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب ایم۔ اے۔ مظاہرہ عالی پڑھیں
تازہ اطلاع دیتے ہیں۔ کہ سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ
تعالیٰ بنصرہ انگریز کی طبیعت کسی قدر بخار کی وجہ سے علیل ہے۔
اجاب اپنے مقدس آقا داماد امام محمد ایدہ اللہ تعالیٰ کی کامل صحت و درازی عمر اور
مقامہ عالیہ میں کامیابی کے لئے دعائیں فرماتے رہیں۔

کوائف قادیان

(۱) یہ خبر نہایت مسرت سے سنی جائے گی کہ جناب مولوی عبدالرحمن صاحب فاضل امیر تقاضی و
ناظر اعلیٰ قادیان کے نکاح ثانی کا اعلان نامہ فاتحہ

بنت کرم قریشی محمد یونس صاحب بریلی کے ساتھ
ڈیڑھ سہ ماہیہ چہرہ پر مورخہ ۲۹ اگست سیدنا
امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ نے ربوہ میں فرمایا۔
اللہ تعالیٰ ہر طرح مبارک فرمائے اور شہر شہرات
حسنہ بنائے۔ را دارہ بدر کی طرف سے حضرت
مولوی صاحب کی خدمت میں اور کرم قریشی صاحب
کی خدمت میں مبارکباد پیش ہے۔

(۲) کرم بشیر احمد صاحب حافظ آبادی درویش
کے ہاں مورخہ ۳۰ کو فرزند تزلزل شوا اللہ
تعالیٰ مبارک کرے۔ اور نو مولود کو خادم دین
لمبی عمر والا اور والدین کے لئے قرۃ العین بنے
(۳) عبد الاضحیٰ کیم ستمبر کو بخیر و خوبی مسجد
اتھے میں پڑھی گئی مستورات کے لئے پردہ
کا ملبمہ انتظام تھا۔ بہت سے بیرونی اجاب
نے بھی قادیان میں قربانی سکول لئے رقوم بھیجی
اور ان کی طرف سے قادیان میں قربانی کردی گئی۔
عید کے دن احمادیہ لوکل کمیٹی کے زیر انتظام کھانا
جھپکا کا پروگرام رکھا گیا۔ چنانچہ بعد نماز مغرب
در سہرا حمیہ میں سب اجاب نے اکٹھے بیٹھ کر
کھانا کھایا۔ بعض معذور وں اور مستورات کے
لئے گھروں پر بھی کھانا بھیجوا لے کا انتظام کیا گیا۔

(۴) عید کے دوسرے روز یعنی مورخہ ۲ ستمبر کو مجلس فہام الاحمدیہ کی طرف سے ایک تقریری
مقابلہ بعنوان "قربانی کر یا گیا۔ جس میں مندرجہ ذیل درویشوں نے حصہ لیا۔

- (۱) میر فیض احمد صاحب
- (۲) مولوی عمر علی صاحب
- (۳) مولوی منظور احمد صاحب گھنوکے
- (۴) ستری منظور احمد صاحب
- (۵) ملک نذیر احمد صاحب پشاور
- (۶) چوہدری عبدالغفور صاحب
- جلہ کی صدارت کرم شیخ عبدالحمید صاحب قادیان ناظر بیت المال نے کی۔ اور حجون کے فرائض
مکرم مولوی برکات احمد صاحب ناظر امور عامہ مکرم مولوی محمد ابراہیم صاحب فاضل نے ادا کئے

یوم سعید

از مکرم مرزا برکت علی صاحب اسسٹنٹ سول انجینئر سابق امیر جماعتہائے عراق و ایران
چند اشعار مورخہ ۲۶ جون ۱۹۵۱ء کو بروز عید سید سلیمان (ایران) میں کہے گئے۔ ان میں سے
بعض بغرض اشاعت پیش ہیں۔ (مرزا برکت علی)

لوگ کہتے ہیں کہ ہے یوم سعید!
دور ہیں جب منیر آدم منیرید!
ہے تو کل تجھ پہ اور تیری امید!
جن کے ایوانوں سے ہے راحت بعید!
کب طلوع ہوتا ہے ان پر ماہ عید!
ختم کر دے ہجر کی مدت مدید!
دور رکھ ہم سے کوشیطان مرید!
اے خدا کر تو دعاؤں کو قبول
اور ہم پر جسد لا یوم سعید!

امرت پتریکا کے لازار مضمون کے متعلق مجلس فہام الاحمدیہ کی قرارداد

امرت پتریکا کے لازار مضمون کے متعلق مجلس فہام الاحمدیہ کی قرارداد

مجلس فہام الاحمدیہ کراچی کا۔ اجلاس منعقدہ ۲۴ اگست ۱۹۵۲ء ہندوستان کے اخبار امرت پتریکا
اللہ آباد کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ اور دلازاکلمات کی سخت مذمت کرتا ہے! اور انتہائی غم و غصہ
کے ساتھ اظہار کرتا ہے کہ اخبار نے قرآن انبیاء - خیر الوسل - خاتم النبیین - شاو دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی
اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ رو یہ اختیار کر کے نہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں بلکہ دنیا کے محکم کے
ہر مسلمان کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ مجلس کا یہ اجلاس صدر حکومت ہند اور وزیراعظم ہند سے پُر زور
درخواست کرتا ہے۔ کہ وہ اخبار "امرت پتریکا" کے ایڈیٹر اور پبلشر کے خلاف سخت سے سخت کارروائی
فرمائیں۔ نیز استدعا کرتا ہے۔ کہ آئندہ اس قسم کی کمیونہ اور شیعہ حرکات کے وقوع پذیر ہونے
کا انسداد کریں۔
فکسار
عبداللہ باب جرنل سکریٹری مجلس فہام الاحمدیہ کراچی انجمن احمدیہ ہند روڈ کراچی

ناندہی جمہوریت

سی۔ پی کے گورنر ڈاکٹر سیتا رامیہ جو مشہور کاٹھنسی لیڈر بھی ہیں نے عید کی تقریب پر ایک تقریر کرتے ہوئے کہا کہ:-

”ہندوستان کے غیر مسلموں کو چاہیے

کہ وہ ہندوستانی مسلمانوں کو آزاد

جمہوری ملک کا معزز شہری بنیں

اور یہ سمجھیں کہ تمام شہریوں کے لئے

ایک ہی قانون ہے۔ اور ان کے حقوق

و فرائض میں مساوات ہے۔ اگر

لامذہبی حکومت کے کچھ معنی ہو سکتے

ہیں تو وہ یہی ہیں۔ ایسی اسٹیٹ

میں ہر شہری کو عقیدہ۔ عبادت یکم

زبان۔ مذہب اور فلسفہ کی مکمل آزادی

حاصل ہوتی ہے اور ہوتی چاہیے۔“

جن خیالات کا جناب گورنر صاحب نے

اظہار کیا ہے۔ وہ بالکل بجا ہیں۔ اور نا مذہبی

جمہوریت کی روح کے عین مطابق ہیں۔ انہی

نہایت کا اظہار متعدد بار ہمارے وزیر اعظم جناب

پنڈت جواہر لال نہرو فرما چکے ہیں۔ لیکن شکل یہ

ہے کہ جب بھی ان اصولوں کو عملی صورت دینے کا موقع

آتا ہے۔ تو ارباب بست و کشاد کا ایک دھند

ان کو بالکل طاق سنہن میں پھینک دیتا ہے

بے شک عوام کی ذہنیت اور کردار پر کافی اثر

مند و مہاسجھا اور جی سنگم جیسی متعصب۔

تنگ نظر اور فرقہ دارانہ جماعتوں کا بھی پڑتا ہے

اور اس وجہ سے بعض ملکوں میں کئی دفعہ مسلمانوں

پر زہین باد وجود فرارحی کے متنازع ہو جاتی ہے اور

ان کو مال۔ جان اور عزت کا اتلاف بھی ہوتا ہے

لیکن سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ جن کے ہاتھ

میں اختیار اور طاقت ہے۔ اور جو ملک میں سیکولرزم

کے نام سے اور کدہ اندے ہیں۔ انہوں نے

اس متعصبانہ ذہنیت اور کردار کو رد کرنے

کے لئے اور کس حد تک مؤثر اقدام کیا ہے۔ یا

وہ آئندہ کرنے کے لئے تیار ہیں۔ یہ تو نہیں

ہو سکتا کہ صرف نامذہبیت اور جمہوریت کی

گاہے گاہے تعریف کر دیتے سے یا پبلک

میں ایک آدھ بیان دے دینے سے لوگوں کی

ذہنیت بدل جائے گی۔ یا ارباب اختیار اقلیتوں

کے ساتھ اپنا سلوک بدل لیں گے۔

در حقیقت یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ

اپنی پالیسی کو مؤثر رنگ میں ملانے کے لئے مناسب

ہدایات جاری کرے۔ اور ان ہدایات کی تعمیل

کرنے کے لئے خاص طور پر نگرانی کرے۔ اور

جہاں بھی کسی افسر سے اس بارہ میں کوئی کوتاہی

سرزد ہو یا کوئی ایسی حرکت ہو جو سیکولرزم

کے منافی ہو تو اس پر سختی سے نوٹس لے۔

اردو زبان کے متعلق جس میں مسلمانان ہند کا

اکثر مذہبی لٹریچر ہے۔ اور جو ہر لحاظ سے ہندوستان

کی نگہوارینکا بننے کی اہلیت رکھتی ہے۔ جو

لا حاصل ہے۔ یعنی اور نمایاں باتیں بھی ہیں۔

جو مسلمانوں کے مذہبی فرائض میں رکاوٹ ڈالنے

والی ہیں۔ لیکن ان کے متعلق خود حکومت کے

اضران بھی بعض اوقات صحیح کارروائی نہ کر کے

فرقہ دارانہ جماعتوں کو مسلمانوں کے خلاف

پراپیگنڈا کرنے اور ان کے حقوق کو تلف

کرنے کا عہدہ دہا اور بھی زیادہ تیز کرنے کا

باعث بن جاتے ہیں۔ مثلاً

اسی عید الاضحیٰ کے موقع پر جس میں جناب

گورنر صاحب سی۔ پی نے سیکولرزم کی تعریف

فرمائی خود ان کے اپنے صوبہ میں ہی یونیورسٹی

کے امتحانات کی تاریخیں اس طریق پر مقرر کی

گئیں کہ مسلمان طلباء عید المبارک کی تاریخیں

شامل نہ ہو سکتے تھے۔ اور آخر بڑی تگ و

دو کے بعد کسی قدر سہولت دی گئی۔ لیکن

مشرقی پنجاب میں بھی جہاں ابھی تک بعض

اضلاع میں کافی تعداد مسلمانوں کی پائی جاتی

ہے حکومت پنجاب اور یونیورسٹی پنجاب نے

مسلمانوں کے مذہبی فریضے کو بالکل نظر انداز کر

دیا۔ اور پنجاب یونیورسٹی کے امتحانات کی ایسی

تاریخیں مقرر کیں کہ ہندی کا ایک پرچہ عین

عید المبارک کے دن رکھا گیا۔ جس کا نتیجہ یہ

ہوا کہ قادیان کے پانچ احمدی مسلمان امتحان

کی وجہ سے عید کی تقریب میں شمولیت سے

محروم ہو گئے۔ اور یہی حال مشرقی پنجاب کے

اور مسلمان امیدواران امتحان کا ہوا ہوگا

اس ضمن میں ایک اور مثال بھی دی جانی

مناسب ہوگی یہ رسالہ فہم انڈیا ہ بھی نے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس

میں نہایت دلآویز اور رنگ آمیز مضمون

لکھا۔ لیکن اب تک اس کے خلاف کوئی مؤثر

تذم حکومت کی طرف سے نہیں اٹھایا گیا۔

معلوم ہوا ہے کہ بمبئی کے ایک سرکاری

نرمجان نے بیان دیا ہے کہ حکومت بمبئی فہم

خدا ام الاحدیہ کی مالی ذمہ داریاں

جیسا کہ جلیلہ زعماء اور قائدین صاحبان مجلس خدام الاحدیہ جاعتہائے احمدیہ ہندوستان کو اخبار بدردیاری کے ذریعہ معلوم ہو چکا ہے مجلس خدام الاحدیہ مرکزی کے نئے سرے سے تشکیل ہو چکی ہے۔ اور اب بفضلہ تعالیٰ باقاعدہ کام شروع ہو چکا ہے۔ امید ہے کہ جلیلہ ہمدردی مجلس بھی نئے عزم اور نئے دلوں کے ساتھ اپنے پروگرام کو پورا کرنے کے لئے کمر بستہ ہو جائیگی جن مجالس کی طرف سے سالانہ سال کے بجٹ موصول نہیں ہوئے۔ ان کے قائدین صاحبان کے نام بجٹ فارم بغرض تشکیل بدردیاری ڈاک بھجوائے جا رہے ہیں۔ متعلقہ عہدیداران سے درخواست ہے کہ وہ اپنی اولین فرمت میں بجٹ تیار کر کے مرکزی میں واپس ارسال فرمادیں۔ اور اس کے مطابق چند (حصہ مرکزی حصہ) بھی باقاعدہ ہر ماہ کی دس تا دس تھک مرکزی میں ارسال فرماتے رہا کریں۔

(مہتمم الی مجلس خدام الاحدیہ مرکزیہ قادیان)

یادیں گے کہ ہم میں یہ ایک جائز مذہبی مطالبہ تھا۔ مسجدیں مسلمانوں کی ہیں اور مسلمانوں کو ہی مذہبی فریضہ کی ادائیگی کے لئے دینے کی درخواست تھی۔ یہ مساجد اردوئے قانون الاٹ بھی نہیں ہو سکتیں۔ اور پناہ گزینوں کا ان میں رہائش اختیار کرنا نہ صرف مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے والا ہے۔ بلکہ حکومت کی واضح پالیسی کے بھی خلاف ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ مسلمان قادیان کا یہ جائز اور مذہبی مطالبہ بھی سرکار نے منظور کرنا پسند نہیں کیا۔ حالانکہ قادیان کے یہ مسلمان ملک کے باقاعدہ شہری ہیں۔ اور شہر ترقی بھی نہیں۔ اور سیکولرزم میں ان کے لئے دیے ہوئے حقوق مساوی میں ہونے چاہئیں جیسے ہندو قوم کے کسی فرد کے کسی مندر میں یا سکھ قوم کے کسی فرد کے گوردوارہ میں۔ لیکن انہوں نے ہے کہ قادیان کے مسلمانوں کے ان جائز مذہبی حقوق کی بجا آوری کا خیال نہیں کیا گیا۔

امید ہے کہ مندرجہ بالا حقائق پر ارباب حکومت ضرور توجہ فرمائیں گے تاکہ ہماری مذہبی جمہوریت نہ صرف اصولی لحاظ سے ہو۔ بلکہ عملی لحاظ سے بھی ملک کی ہر قوم اور طبقہ کو مساوی حقوق اور مراعات حاصل ہوں۔

اخبار بدردیاری کی اشاعت ہندوستانی احمدی کا فرض اولین ہے۔ احباب اس فریضہ کی ادائیگی کی درخواست ہے۔ جملہ خط و کتابت و ترسیل زر بنیام منجر اخبار بدردیاریاں ہو۔ (منجر)

اخبار بدردیاری کی اشاعت ہندوستانی احمدی کا فرض اولین ہے۔ احباب اس فریضہ کی ادائیگی کی درخواست ہے۔ جملہ خط و کتابت و ترسیل زر بنیام منجر اخبار بدردیاریاں ہو۔ (منجر)

اخبار بدردیاری کی اشاعت ہندوستانی احمدی کا فرض اولین ہے۔ احباب اس فریضہ کی ادائیگی کی درخواست ہے۔ جملہ خط و کتابت و ترسیل زر بنیام منجر اخبار بدردیاریاں ہو۔ (منجر)

خطبہ جمعہ

تم میں سے ہر ایک کو سمجھ لینا چاہیے کہ احمدیت اور اسلام کا احیاء اور بقا اسی کے ذریعے

تم نے اجتماعیت کا بہت اعلیٰ نمونہ دکھایا ہے۔ اب خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ انفرادیت کا نمونہ بھی دکھاؤ

ربوہ میں مکانات تعمیر کرانے میں احباب احتیاط سے کام لیں

سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا:-

آج میں

دو باتوں کے متعلق

کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جن میں سے ایک لوکل معاملہ ہے آجکل یہاں بہت سے لوگ مکانات بنا رہے ہیں اور عام طور پر ہماری جماعت میں غلط طور پر خیال پایا جاتا ہے کہ مرکز میں رہنے والے یا مرکز سے وابستگی رکھنے والے سارے کے سارے بڑے بزرگ اور نیک ہوتے ہیں۔ اور اگر انہیں روپیہ دے دیا جائے تو ان کے خیال میں وہ بہت محفوظ ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ بلکہ اور عرب میں بھی گذشتہ صدیوں میں بدو کثرت سے پائے جاتے تھے۔ امداد بھی پائے جاتے ہیں۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مدینہ میں بعض منافق لوگ پائے جاتے تھے۔ یہ کروڑوں کروڑ روپے کا جو کام ہو رہا ہے۔ اس میں بے احتیاطی کرنا جماعت کے لئے تو فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ اور خود اس شخص کے لئے بھی نقصان دہ ہے۔ جو روپے کے معاملہ میں دوسرے پر محض اس لئے اعتماد کر لیتا ہے کہ وہ

مرکز میں رہنے والا ہے

اگر تم ۵-۱۰ یا دس ہزار روپے کا مکان بناتے ہو تو جہاں تک تمہارا تعلق ہے یہ کوئی معمولی رقم نہیں۔ تم معمولی حیثیت کے آدمی ہو۔ ۵۰-۱۰۰ روپے یا سترہ کی تمہاری آمد ہے۔ اگر مکان کی بجائے ہمارا ادب و رفتار تمہارے سامنے ایک ڈھانچہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ اور پانچ حرا و درمیان والا آدمی یا مہار اور بجا رکھا جاتے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر یہ روپیہ تم نے دس سال میں جمع کیا تھا۔ تو وہ درمیان والا آدمی یا مہار اور بجا رکھا جاتا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر یہ روپیہ تم نے جمع کیا تھا۔ تو وہ درمیان والا آدمی یا مہار اور بجا رکھا جاتا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر یہ روپیہ

تمہارے نقطہ نگاہ کے لحاظ سے

از سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ بقرۃ العزیز

فرمودہ ۱۵ اگست ۱۹۵۲ء بمقام دیوہ

مرتبتہ سلطان احمد صاحب پیر کوٹی

کے نام سے بنایا گیا۔ تاکہ جو بھی خلیفہ ہو وہ اس مکان میں رہے۔ جب یہ مکان تیار ہوا۔ اور ہم نے مشورہ کیا کہ اس مکان میں تبدیل ہو جائیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ مکان بڑا ہی خطرناک ہے۔ اس میں منتقل ہونا کسی صورت میں بھی درست نہیں۔

ان کے وہیم ڈالنے پر

میں نے یہ خیال کیا کہ شاید یہ لوگ رقابت کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہوں۔ چنانچہ میں نے دد انجنیر لاہور سے شکوائے۔ ان انجنیروں نے مکان دیکھنے کے بعد یہ رپورٹ کی کہ اس مکان کی چھت تو ممکن ہے دو تین دن کے بعد گر جائے۔ اور سارا فائدہ ان اس کے نیچے دب جائے۔ ہاں اس کی دیواریں ممکن ہے۔ کچھ عرصہ کھڑی رہیں۔ لیکن لمبے عرصہ تک ان پر بھی اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ اور یہ مکان ہر وقت ٹوٹ سکتا ہے۔ اب وہ افسر جن کی نگرانی میں عمارت تیار ہوئی۔ اور وہ معمار بجا اور ٹھیکیدار جنہوں نے یہ عمارت بنائی۔ ربوہ کے ہی رہنے والے تھے۔ جب واقف کاروں سے پوچھا گیا کہ آخر ایسا کیوں ہو تو انہوں نے کہا کہ شاید انہوں نے صندوق اور پیٹریوں کی لکڑیاں لے کر دروازوں میں لگا دی ہیں مکان کے سائے کے لحاظ سے جس طاقت کی کڑی ہوئی چاہئے تھی۔ اس سے نصف طاقت سے بھی کم طاقت کی کڑیاں لگا دی گئی ہیں۔ بعض کڑیاں تو چار پاٹیوں کی پیٹریوں سے بھی کمزور ہیں۔ وہ چار پاٹی جس پر بعض اوقات دو آدمی بھی بیٹھیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ انہوں نے بنایا کہ شاید عمارت تیار کرنے والوں نے منڈی میں ایسی لکڑی جو بارش کی وجہ سے خراب

بھی یہ بات نہایت اہم ہے۔ پھر جب کوئی شخص کچھ رقم لکھا جاتا ہے تو اسے مکان کی شکل تو لکھانی پڑتی ہے۔ اسے یہ دکھانا پڑتا ہے کہ اس نے کوئی چیز بنا دی ہے۔ اس لئے وہ ہر چیز میں کھوٹ رکھتا ہے۔ اور پھر یہ عمارت ہر سال ٹوٹتی پھوٹتی رہتی ہے۔ پس وہ مالی یا فخراریں سے ایک ہزار یا دس ہزار میں سے دو ہزار یا یوں کہہ کر دس سال میں سے دو سال کی کمائی نہیں کھا جاتا بلکہ

آئندہ بیس سال کے لئے

بھی ہمیں نقصان میں ڈال دیتا ہے۔ آج فلاں چیز ٹوٹ گئی تو کل فلاں چیز ٹوٹ گئی۔ ہر وقت کسی نہ کسی حصہ کی مرمت ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح وہ آپ کی بقیہ کمائی بھی کھالیں گے۔ اور یہ کہنا کہ آپ نے ان پر اعتبار کیا تھا۔ یہ اعتبار کوئی قابل تدریج نہیں۔ لوٹنے والا یہ نہیں کہتا کہ آپ خیر آدمی تھے۔ اور آپ نے اس پر اعتبار کیا تھا بلکہ وہ ل میں یہ کہتا ہے کہ ایک احمق شخص کو خوب لوٹا۔ گویا لئے بھی تم ہوئے۔ مجھے جو کچھ تم نے لکھا تھا۔ وہ بھی اس نے لوٹ لیا۔ اور بوجہ کھوٹ کے عمارت ہر سال ٹوٹتی پھوٹتی رہی۔ اور اس کی مرمت جاری رہی۔ اس طرح تمہاری آئندہ کمائی بھی اس نے لوٹ لی۔ اور پھر بے وقوف بھی تم بنے۔ میرے نزدیک یہاں جو

عمارت بنانے والا طبقہ

ہے۔ اس میں سے ایک خاص تعداد جو شاید نصف سے بھی زیادہ ہے۔ بددیانتوں کی ہے۔ شاید ربوہ میں کسی شخص کے پاس بھی اتنا روپیہ نہیں جتنے ان لوگوں کے پاس ہے۔ اور ان کو تو جانے دو سلسلہ کا ایک مکان بنایا گیا۔ پھر خلیفہ کے نام سے بنایا گیا بلکہ اسے قعر خلافت

مکمل تھی۔ اور اب وہ صرف جانے کے کام آسکتی تھی۔ سستے داموں خرید کر یہاں لگا دی ہے۔ جہاں لوگوں نے ایسے شخص کے مکان میں دھوکہ بازی سے کام لیا جس کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی ہوئی ہے۔ یا اس شخص کے مکان سے دھوکہ کیا جس کے ہاتھ پر انہوں نے آئندہ بیعت کرنی ہے۔ تو آپ ان سے دیانت داری کی کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ پھر اس مکان کے بعض حصوں کو گرایا گیا۔ اور دوبارہ بنوایا گیا۔ اور اس کی مرمت کرائی گئی۔ اس پر ۱۸ ہزار روپیہ سے زیادہ خرچ آگیا۔ اور خیال ہے کہ ۱۵-۱۶ ہزار روپیہ ان انہوں نے معماروں اور بنجاروں کی جیبوں میں گنیا ہے۔ جنہوں نے یہ عمارت بنائی تھی۔ جو سامان اس عمارت سے اتار لیا گیا۔ اس کا ایک حصہ شاید ایندھن کے کام آ سکے۔ پس بہتر ہوگا کہ باہر سے آئینہ لے دوست اپنی اپنی جگہوں سے معمار ساتھ لائیں۔ کیونکہ

جو معمار واقف ہوتا ہے

وہ اس قدر دھوکہ نہیں کر سکتا۔ کیونکہ وہ اسے جانتا ہے۔ پس جو دست باہر سے آئیں۔ اگر ان کے شہر یا قصبہ میں ان کے واقف معمار موجود ہوں تو انہیں ساتھ لائیں۔ اور ان سے عمارت بنوائیں۔ اگر آپ اپنے معمار لائیں گے۔ تو ان پر آپ کا دباؤ رہے گا۔ ربوہ کے معماروں پر اعتبار نہ کیا جائے۔ ان کا

ایک حصہ بددیانت

ثابت ہوا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ان پر اعتبار کیا تو چند لوگ مل کر آپ کا روپیہ کھا جائیں گے۔ ان کی وجہ سے جماعت کو کافی روپیہ عمارتوں کی مرمت پر لگانا پڑے گا۔ کوئی عمارت ایسی نہیں جس کے متعلق کہا جاسکے کہ معماروں اور بنجاروں نے ایسا انداز کے ساتھ اسے کھرا کیا ہے۔ جب ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اس قسم کی ٹھگی کی ہے۔ تو وہ مردوں کے ساتھ یہ لوگ ایسا لوگ

کیوں نہیں کریں گے

قصر خلافت کے ساتھ

ملازمین کے لئے جو مکانات بنائے گئے ہیں یا جو باہر چھانے بنائے گئے ہیں۔ پہلی دفعہ آدھ گھنٹہ بارش ہوئی۔ تو وہ گرمے۔ پھر ایک مہینہ میں جا کر ہم نے ان عمارتوں کو دوبارہ بنوایا ہے۔ کیا آپ نے بھی سنا ہے کہ کوئی نئی عمارت صرف آدھ گھنٹہ کی بارش سے گر گئی ہو۔ پھر مثلاً گھر ہے۔ اگر بنانے کے لئے ان میں چلے گئے۔ تو جب کپڑے بدلنے کے لئے ساتھ کے کمرے میں آئے تو یوں معلوم ہوا کہ سارا پانی کمرے میں پھیل گیا ہے۔ گویا بجائے اسکے کہ نالی کا رخ اس طرح بنایا جاتا کہ پانی باہر نکل جائے۔ باہر کی نالی کو اونچا بنا دیا گیا ہے۔ اس طرح پانی بجائے باہر نکلنے کے کمرے کے اندر پھیل گیا۔ اور اندر پرٹے ہوئے سامان کو اس نے گھیرا کر دیا۔ ایک دفعہ ایک گھر میں پانی ڈالا تو باہر نہ نکلا۔ انجینئر صاحب کو بلا دیا گیا۔ کہ یہ کیا بات ہے۔ ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ان کو یعنی سید فخر الاسلام صاحب کو بعد میں لگا دیا گیا ہے جب انہوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اندر کی طرف سے نالی ایک طرف بنائی ہے۔ اور باہر کی نالی دوسری جگہ بنائی ہے یعنی اندر کی نالی دیوار کے نصف حصہ تک غما کر بند ہو گئی۔ اور باہر کی نالی دیوار کے دوسرے حصہ میں بنا دی گئی۔ عرض اس عمارت کے کام میں

اتنی حرام خوری کے ساتھ کام کیا گیا ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں۔ کہ اس کی ذمہ داری انہی پر بھی آتی ہے۔ انہوں نے کام کیا کہ وہ نگرانی کرتے لیکن ہر حال وہ لوگ نادان قف ہیں۔ پس میں جماعت کو بتانا ہوں کہ ان معماروں اور بخاروں نے خلافت کے نام پر ایک عمارت بنائی اور اس عمارت کو دوبارہ بنانا پڑا۔ مومن ہوشیار ہوتا ہے۔ اور وہ ایک بار دھوکہ کھا کر پھر دوبارہ وہی حرکت نہیں کرتا۔ اگر آپ ان معماروں اور بخاروں سے کام کروائیں۔ تو ان سے اچھی طرح معاہدہ کر لیں۔ اور وہ معاہدہ امور عامہ میں رجسٹر ڈکریں۔ اور ان پر واضح کر دیں کہ عمارت میں اگر کسی قسم کا نقص ہو یا ان کی غفلت ثابت ہوئی، تو اس کی ذمہ داری ان پر ہوگی لیکن

سب سے اچھی بات یہ ہے

کہ جو کے تو معمار اور بخار اپنے ساتھ لائیں۔ ان لوگوں کے آپ کے ساتھ تعلقات ہوں گے اس لئے وہ آپ کا کام اچھی طرح کریں گے۔ یہ بات میں خاص طور پر اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ایک دوست میرے پاس آئے۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ کی طرف سے ایسی کوئی روک تو نہیں کہ ہم معمار اور بخار سے باتیں لے آئیں۔ میں نے انہیں کہا۔ اگر آپ کا ریزر ساتھ لائیں تو بجائے اس کے کہ ہم اس میں کوئی روک پیدا

کریں ہم آپ کو جزا کم اللہ صحت الجزاء کہیں گے پس یہ اتنی بڑی رقم جو خرچ ہو رہی ہیں یا آئندہ خرچ ہونے والی ہیں۔ ان کے متعلق آپ احتیاط سے کام لیں۔ پہلے اس قسم کے اعتراضات آرہے ہیں کہ ہمیں کاریگروں نے لوٹ لیا ہے۔ جب اس قسم کی ٹھگیاں خود صدر انجمن احمیہ کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ تو آپ لوگ تو باہر سے آئے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ٹھگیاں کیوں نہ ہوں گی۔ آپ اپنے رویہ عقل اور عزت کی حفاظت کریں۔ یہ لوگ آپ کا رویہ کھا کر گھروں میں بس رہے ہوں گے کہ فلاں شخص کرسم نے خوب اُلو بنایا ہے۔ آپ کا رویہ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ بلکہ گھروں میں بھی اس کا چرچا ہوگا۔ اور جب یہ سب مرغ پلاؤ اور قورے کھا رہے ہوں گے تو کہہ رہے ہوں گے۔ ہم نے فلاں کو خوب اُلو بنا کر کھکھا ہے۔ پس تم احتیاط سے کام کرو

جہاں تک ہو سکے تم اپنے ساتھ کام کرنے والے لاؤ۔ اگر وہ کہے معماروں اور بخاروں سے یہی کام کر دانا پڑے۔ تو ان سے معاہدہ کرو۔ یہ معاہدہ امور عامہ میں رجسٹر ڈکراؤ۔ تاکہ کوئی شرارت جو تو وہ کرے جائے۔ ورنہ لفظوں کے آج پیچ میں پھنس کر رہ جائیں گے۔ میں نے وقت کے لحاظ سے بھی دیکھا ہے کہ مزدور بہت کم وقت کام میں لگاتے ہیں۔ بلکہ میں انکسٹن میں دس گھنٹے کام کا وقت مقرر تھا۔ لیکن جہاں پانچ گھنٹے کام کا وقت ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ اول تو کام کرتے وقت ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ایک اینٹ لگاتے ہیں تو کتنی دیوار پر پھونچ پھونچ کر رہ جاتے ہیں۔ مزدور آٹھ منٹ میں ایک اینٹ پکڑتے ہیں۔ پھر کمر سیدھی کرتے ہیں۔ پھر اُسے الٹا پٹا کر دیکھتے ہیں پھر اُسے اوپر اُٹھاتے ہیں اور ہراتے ہراتے معمار کے پاس پہنچتے ہیں۔ جب معمار کے پاس پہنچتے ہیں تو

بڑے تکلف کے ساتھ

اینٹ رکھتے ہیں پھر راج اینٹ اُٹھاتے ہیں۔ اُسے اُلٹ پٹ کر دیکھتے ہیں۔ اور پھونچ پھونچ کرتے ہیں۔ اور پھر وہ اینٹ دیوار میں لگاتے ہیں۔ گویا ایک اینٹ لگانے میں پندرہ پندرہ منٹ لگا دیئے جاتے ہیں۔ پس اول تو کام میں حرام خوری کرتے ہیں۔ پھر وقت بھی پورا نہیں لگاتے سب مالک میں مختلف کاموں کے اوقات مقرر ہیں۔ مثلاً انگلستان میں کالونی کے اندر کام کرنے والوں کے لئے ہم گھنٹہ ہفتہ میں مقرر ہیں۔ اور جو زمین سے باہر کام کرنے والے ہیں ہم گھنٹوں سے لے کر مختلف کاموں میں ان کے اوقات بڑھتے جاتے ہیں۔ مکانوں پر مزدوری

کرنے والوں اور پہرہ دینے والوں کے لئے آٹھ سے دس گھنٹے تک مقرر ہیں جس جگہ انگلستان گیا۔ تو اس چیز کو دیاں دیکھا۔ ہم نے مکان پر ایک لاکھ ملازم رکھا ہوا تھا۔ وہ گھر کا کام کرتا تھا۔ اور ڈاک باہر اور اندر لانا تھا۔ وہ دس دس بارہ بارہ گھنٹے سٹول پر بیٹھا رہتا تھا۔ مکان کے دروازے بند رہتے تھے۔ جو بھی گھنٹی بجتی وہ دروازہ کھول کر اندر آ جاتا۔ پس امور عامہ کو

اوقات کی تعیین

کرنی چاہیئے۔ پھر کام کی مقدار کی تعیین کرنی چاہیئے کہ معماروں کی فی جوڑی اتنا کام کرے یا نہ کرے۔ اتنے وقت میں اس قدر کام کرے۔ پھر اگر ان کے پاس مقدمہ آئے تو اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے اسی طرح گانٹھوں اور سوراخوں والی لکڑی کے متعلق یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ اگر لکڑی میں گانٹھیں یا سوراخ ہوئے تو ہم اسے رد کر دیں گے۔ تم اسے جہاں چاہو بیچ لو۔

دوسری بات

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دو طاقتیں پیدا کی ہیں۔ ایک طاقت انفرادیت کہلاتی ہے اور ایک طاقت اجتماعیت کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے اور اس کے دماغ کا ایک حصہ اس طرح بنا دیا ہے کہ وہ اس قسم کی طاقتیں ظاہر کرتا ہے جو کہ کام کرتی ہیں۔ اور انسان ان میں اتنا کمال حاصل کر لیتا ہے کہ وہ طاقتیں آپس کے اتحاد کے ساتھ انتہائی ترقی پزیر ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک طاقت انفرادیت کی ہے کہ انسان الگ ہو کر بھی بڑے سے بڑا کام کر جاتا ہے اور اس میں اتنا نام پیدا کر لیتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔

انسان کی اصل پیدائش

تو اجتماعیت کے لحاظ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مدنی الطبع بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بعثت کی غرض یہی تھی۔ کہ آپ بنی نوع انسان کو آپس کے تعاون کے ساتھ کام کرنے کی عادت ڈالیں۔ لیکن ہر زمانہ کے لحاظ سے فروع میں بدلتی رہتی ہیں۔ اسی طرح فاعلانی نے انسان کے اندر انفرادیت بھی پیدا کی ہے اور اس لحاظ سے بھی وہ ایسے مقام پر جا پہنچتا ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ پھر بعض لوگوں کے اندر انفرادیت اور اجتماعیت دونوں میں درمیان پائی جاتی ہیں۔ اور وہ ان میں کمال کو چاہتی ہیں مثلاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ آپ نے

جب دعویٰ کیا۔ تو آپ آئیلے تھے۔ آپ کی

انفرادیت کا کمال

دیکھا۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا گیا۔ کہ جا اور فرعون کو تبلیغ کر۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا۔ کہ جاؤ اپنی قوم کو تبلیغ کرو۔ خدا تعالیٰ نے ان تفریقوں میں اس قسم کی تعلیمیں موجود تھیں۔ اس لئے جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا۔ جاؤ اور فرعون کو تبلیغ کرو۔ تو اکیلے موسیٰ علیہ السلام کو کہا۔ اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جاؤ۔ اور اپنی قوم کو تبلیغ کرو۔ تو اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا۔ یہ موقع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انفرادیت کے امتحان کا تھا۔ جو حکم ہوئے علیہ السلام کو ملا۔ وہی حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ پھر جس حالت میں وہ حکم موسیٰ علیہ السلام کو ملا۔ اسی حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئیلے تھے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیلے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک قوم اور جماعت کی طرف بھی گیا۔ جسے آپ نے مخاطب کرنا تھا۔ اور

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کو بھی ایک قوم کی طرف بھی آیا گیا۔ جسے آپ نے مخاطب کرنا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم دیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا۔ اے اللہ میں بتا رہا ہوں۔ لیکن یہ کام ایک آدمی کا نہیں۔ تو میرے بھائیوں اور رشتہ داروں میں سے ایک شخص کو میرے ساتھ کر دے تاہم وہ ہو جائے۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی انفرادیت پر پورا غرور نہ کرتے ہوئے

ایک ساتھی

کا مطالبہ کیا۔ اگر یہ ایک ساتھی مل جائے تو اجتماعیت نہیں بن جاتی۔ لیکن تاہم اتنی ڈھارس ضرور ہوتی ہے کہ میں اکیلا نہیں بلکہ میرے ساتھ ایک اور ساتھی بھی ہے۔ لیکن وہی حکم انہی حالت میں دیا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اور انہوں نے ہرگز کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میرے رشتہ داروں یا دوستوں میں سے کوئی ایک ساتھی میرے ساتھ کر دے۔ بلکہ وہ حکم ملے ہی پھوٹے ہوئے گئے۔ اور کہا کہ بہت اچھا اور کام شروع کر دیا۔ گویا انفرادیت کا کمال تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پایا جاتا تھا۔ ہوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک لحاظ سے

ہٹھ پر سراقندار آیا

امن کی حالت میں

کے حال تو تم سمجھ سکتے ہو، پوشیدان کی میاںوں سے
اس وقت تنہا رہیں مگر یہی ہوں گی کہ وہ اس گت ف
کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں مگر جب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے کپڑا اٹھایا گیا تو وہ
صحابی رہے

برغم آنکھوں کے ساتھ

انفرادیت کا وہ اعلیٰ مقام

پاکو

تہا رعیت کا وہ بلند مقام

ہمارا ساقہ کام کرنے کے دوران میں مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی ہو جو اپنے بھائی کے متعلق مجھ سے نہیں ہوئی چاہیے تھی۔ اس لئے میں اس وقت سب سے یہ کہتا ہوں کہ اگر تمہیں سے کسی کو میں نے اپنی زندگی میں کوئی تکلیف دی ہو جس کا میں نے معاذ اللہ نہ دیا ہو تو آج مجھ سے اس کا بدلہ لے لے۔ قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے سامنے نہ لے

صحابہ کا نظریہ

لویہ عزت اس کے گرد دنیا تاریک ہو گئی۔ کیونکہ جہاں
محمد رسول اللہ علیہ السلام کی نگاہ سے یہ تھا کہ ہر
بھی ایک انسان ہوں۔ میں بھی قوم کا ایک فرد
ہوں۔ اور مجھ پر بھی وہی ذمہ داریاں ہیں جو قوم کے
ایک دوسرے فرد پر ہیں۔ وہاں صحابہ کا نگاہ سے یہ
تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے
سورج ہیں۔ آپ قوم کے چاند ہیں۔ آپ ان کے
سروں کے تاج ہیں۔ وہ آپ کی جوتیوں کی خاک
کے برابر بھی نہیں۔ ان کا کام ہے کہ وہ آپ پر
اپنی جان و مال اور عزت قربان کر دیں۔ دونوں
کے احساسات الگ الگ تھے۔ صحابہ محمد رسول
اللہ علیہ وسلم کو اس نگاہ سے دیکھتے تھے کہ آپ
ان کے سردار ہیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم اپنے آپ کو اس نگاہ سے دیکھتے تھے
کہ آپ باقیوں کی طرح قوم کے ایک فرد ہیں۔ یہ
سن کر صحابہؓ پر ایک قیامت آگئی۔ اور ان میں
سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اپنے آپ کو ان کے
روک سکے۔ اتنے میں

ایک صحابی نے آگے بڑھا

انفرادیت کا مظاہرہ

کرنے والے تھے

جس کو نبی علیہ السلام کو الہام ہوا
 تو آپ بھی ایسے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو الہام ہوا
 تو آپ بھی ایسے تھے۔ اسی طرح دوسرے انبیاء کو
 جب الہام ہوا تو وہ بھی ایسے تھے۔ بیکروہ جزات
 بہادری، مہر و دلیری جو محمد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے دکھائی وہ کسی اور نے نہیں دکھائی
 پس انفرادیت کے لحاظ سے بھی محمد رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم کو کمال حاصل تھا۔ اور اجتماعیت
 کے لحاظ سے بھی آپ کو کمال حاصل تھا۔ جس طرح
 خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آیات و معجزات
 دی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ایک جماعت دی۔ نوح
 علیہ السلام کو ایک جماعت دی۔ ابراہیم علیہ
 السلام کو ایک جماعت دی۔ محمد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک جماعت دی۔ اور اس
 وقت آپ کو یہ بتانے کا موقع ملا کہ آپ کو
 اجتماعیت کے لحاظ سے

بھی کمال حاصل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی اجتماعی حیثیت کی تاریکیں موجود نہیں لیکن محفوط ہے بہت واقعات جو ملتے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بے شک انہوں نے اجتماعیت کے بہت اعلیٰ نمونے دکھائے۔ لیکن وہ نمونے اس شان کے نہیں تھے جو محمد رسول اللہ نے اللہ علیہ وسلم نے دکھائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ برابر کی تکالیف اٹھائیں۔ مصائب برداشت کئے اور قربانیاں کیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ برابر کی تکالیف اٹھائیں۔ مصائب برداشت کئے اور قربانیاں کیں۔ مگر جو اجتماعی احساس ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام میں نظر نہیں آتا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء میں نظر نہیں آتا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام

حضرت علیؑ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کی بھی ہر
شان ہوتی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی
تو ان کی تاریخی زندگی میں بھی اس قسم کے واقعات
کا ذکر آتا جس قسم کے واقعات کا ذکر محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں آتا ہے۔ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدائن لائے کی طرف سے
یہ خبر ملی کہ اب آپ کی وفات قریب ہے۔ جب آپؐ
کی بیماری لمبی ہو گئی۔ اور آپ کو نظر آنے لگا کہ اب
میری وفات کا وقت آگیا ہے۔ تو آپ نے مساجد کو
بلایا اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا جس طرح تم
ایک انسان ہو میں بھی ایک انسان ہوں۔ لیکن ہے

صحابہ رضی اللہ عنہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت اور انفرادیت دونوں چیزیں سکھائی تھیں۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکرؓ خلیفہ ہوئے حضرت ابوبکرؓ ایسے خاندان سے نہیں تھے۔ جو حکمران خاندان ہو۔ بے شک آپ ایک شریف خاندان کے فرد تھے۔ لیکن وہ خاندان ایسا نہیں تھا کہ دوسرے خاندان اس کی ماتحتی برداشت کر لیں آپ کے والد کا نام ابو قحافہؓ تھا

ابو قحافہؓ

فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ اور وہ بھی رسمی طور پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو آپ کی وفات کی خبر میں بھی پہنچی۔ ابو قحافہؓ بھی اس مجلس میں بیٹھے تھے۔ کہ جس میں پیغمبرؐ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنائی عرب لوگ پرانندہ تھے۔ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر انہیں ایک نظام کے ماتحت کر دیا جس طرح اس شخص کی زندگی ان کے لئے نرالی تھی۔ اسی طرح اس کی وفات بھی ان کے لئے نرالی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب کیا ہوگا؟ اس شخص نے کہا۔ ہر گاہ کیا۔ ایک شخص خلیفہ بن گیا ہے۔ اور اس نے نظام کو دوبارہ قائم کر دیا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ عربوں کی تلواریں میالوں سے باہر نکل آئی ہوں گی۔ اور قتل و غارت شروع ہو گئی ہوگی۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کس شخص کو خلیفہ منتخب کیا گیا ہے۔ تو پیغمبرؐ نے کہا۔ ابوبکرؓ کو خلیفہ منتخب کیا گیا ہے۔ ابو قحافہؓ کو اس بات پر یقین نہ آیا۔ انہوں نے خیال کیا کہ میرا بیٹا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی اور ابوبکرؓ ہوگا۔ جس کی طاقت سب عرب قبائل نے قبول کر لی ہے۔ چنانچہ انہوں نے دوبارہ دریافت کیا۔

کون ابوبکرؓ

اس شخص نے کہا۔ وہی ابوبکرؓ جو آپ کا پرانا ساتھی اور دوست تھا۔ ابو قحافہؓ نے پھر دریافت کیا۔ کس کا بیٹا؟ تو اس شخص نے کہا کہ تیرا بیٹا۔ ابو قحافہؓ کے لئے یہ عجیب بات تھی عرب قبائل آزاد تھے۔ غیور تھے اور اپنے سے چھوٹے آدمی کی اطاعت نہیں کرتے تھے۔ لیکن سب عربوں نے حضرت ابوبکرؓ کو مان لیا۔ اور خون ریزی سے بغیر مان لیا۔ یہ بات ابو قحافہؓ کیلئے نہایت عجیب تھی۔ اس لئے انہوں نے دوبارہ دریافت کیا کہ کیا یہ واقعہ نے ابوبکرؓ کی بیعت کر لی ہے؟ اس شخص نے کہا ہاں۔ ابو قحافہؓ نے جب یہ سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ کی وجہ سے عربوں میں اجتماعیت اس مذہب آگئی ہے کہ ایک شخص جو عالم قوم سے نہیں سب قبائل اس کو بیعت کیلئے نہ ہو سکتے ہیں۔ اور انہوں نے بلاچند جرات اس کی بیعت کر لی ہے۔ تو بیسافتم اس

کے منہ سے نکلا۔ اشهد ان لا الہ الا اللہ و اشهد ان محمدًا عبدہ و رسولہ آج میرا دل مان گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتی ذات اللہ کے رسول تھے۔ اگر سارے قبائل میرے بیٹے کی بیعت کیلئے تیار ہو گئے۔ تو یہ کام ایک رسول کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ گو یا عربوں نے اجتماعیت کا نہایت اعلیٰ نمونہ دکھایا۔ پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر عرب میں پھیلی۔ تو سب مسلمان مرتد ہو گئے۔ اور وہ مدینہ پر چاروں طرف سے حملہ کر کے آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو اپنی زندگی پر شام کی طرف جانے کا حکم دیا تھا۔ جسکی روانگی آپ کی وفات کی وجہ سے روک گئی تھی۔

حضرت ابوبکرؓ نے

خلافت کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس لشکر کو شام کی طرف روانہ کر دیا صحابہؓ نے اس بات کو بھاری اور کہا۔ مدینہ اس وقت نہکا ہو گیا ہے۔ اور یہ پورھا شام کی طرف لشکر بھیج رہا ہے۔ انہوں نے حضرت عمرؓ کو کہا کہ ابوبکرؓ کو کھجاؤ۔ شاید اس پرٹھے نے حالات کی نزاکت کو نہیں سمجھا چنانچہ حضرت عمرؓ آپ کے پاس آئے۔ اور کہا کیا آپ نے لشکر کو شام کی طرف جانے کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا۔ ہاں حضرت عمرؓ نے کہا کہ میرا اور صحابہؓ کا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس لشکر کو روک لیں۔ کیونکہ چاروں طرف سے اس قسم کی خبریں آرہی ہیں۔ کہ دشمن مدینہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ نئے مسلمان کثرت سے

مرتد ہو گئے ہیں

اور بہت کھوڑی مہجیں ایسی رہ گئی ہیں جہاں پرانے مسلمان ہیں۔ اس حالت میں لشکر کا بھیجنا اچھا نہیں جس طرح حضرت ابوبکرؓ کی جان خطرہ میں تھی۔ اسی طرح حضرت عمرؓ کی جان خطرہ میں تھی اسی طرح حضرت علیؓ کی جان خطرہ میں تھی۔ اسی طرح حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ کی جانیں خطرہ میں تھیں اسی طرح ان کے بیوی بچوں کی جانیں خطرہ میں تھیں پھر اسی طرح جو لشکر روانہ ہو رہا تھا۔ اُنکی بیوی بچوں کی جانیں خطرہ میں تھیں۔ اس وقت ہر ایک شخص یہ سمجھ رہا تھا کہ اس وقت اسے اپنے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر لڑنا پڑے۔ اور اپنے بیوی بچوں کی جانیں بچانی چاہئیں لیکن حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا۔ ابو قحافہؓ کے بیٹے کی طاقت ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے لشکر کو روک سکے۔ پھر جب ایسی خبریں آتی شروع ہوئیں کہ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے۔ کہ ہمارا رویہ مدینہ کیوں بدلے۔ نجد کا رویہ نجد میں فرج ہوتا چاہیے۔ بحرین کا رویہ بحرین میں فرج ہونا چاہیے۔ مدینا ہے افرات کا خود انتظام کرے ہم۔ وہ یہ بات سے باہر نہیں جانے دیں گے۔ تو صحابہؓ نے آپس میں مشورہ کیا

اور حضرت عمرؓ کو حضرت ابوبکرؓ کے پاس بھیجا حضرت عمرؓ نے کہا۔ وقت ناؤک ہے۔ آپ لوگوں کو کچھ وقت کہہ ڈھیل دیدیں۔ آہستہ آہستہ میں اسلام آجائے گا زود نکلوا دیدیں گے حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا۔ عمرؓ تم وہ بات کہتے ہو۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی۔ خدا کی قسم اگر یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں انٹ باڑھنے کی سی بھی بطور زکوٰۃ دیا کرتے تھے۔ تو میں ان سے وہ سی بھی لیکر پھوڑ دیتا۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا۔ تو اس سے میں اس وقت تک رٹوں گا۔ یہاں تک کہ میں مار جاؤں یا وہ مارے جائیں عمرؓ اس میں فرمے کی کیا بات ہے؟ اگر دشمن مدینہ کی تمام عورتوں کو مارے اور گئے ان کی لاشیں مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹے پھریں تب بھی میں ڈر نہ کرتا نہیں۔ اب دیکھو مدینہ خطرہ میں گھرا ہوا ہوتا ہے ہر مسلمان کا گھر مال اور اس کی عزت خطرہ میں ہوتی ہے۔ لیکن حضرت ابوبکرؓ کے منہ سے یہ فقرات نکلے ہیں۔ تو ہر مسلمان

آمناء صدق تھا کہہ کر

اطاعت پر تیار ہو جاتا ہے۔ یہ اجتماعی روح کا کامل تقا۔ پھر اسلام پر وہ زمانہ آیا۔ جب خلافت کے پرچے اڑ گئے اب مسلمانوں کیلئے انفرادیت دکھانے کا وقت آیا۔ اس میں بھی انہوں نے کمان کر دکھایا۔ کوئی ایران چلا گیا کوئی افریقہ کے صحراؤں کی طرف چلا گیا۔ اور کوئی چین چلا گیا۔ آج کل جو کرڈوں کر ڈھسٹمنان ان ممالک میں موجود ہیں۔ وہ انہی لوگوں کی اطاعت اور ان کی انفرادیت کا نمونہ ہیں۔ پس صحابہؓ کو جہاں انفرادیت میں کام کرنا سکھایا گیا تھا۔ وہاں اجتماعیت میں بھی انہوں نے کام کیا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ایک سردار کے ماتحت کس طرح کام کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی جانتے تھے کہ فرد آخر و کام کرنا چاہیے چنانچہ اب بھی بعضی میں ایسے صحابہؓ کی قبوس موجود ہیں جو اس وقت ہندوستان آئے اور یہاں تبلیغ اسلام کی۔

خدا کی قدرت ہے

کہ سندھ میں جہاں ہم نے زمین خریدی ہے۔ خصوصاً جہاں میری زمین ہے۔ وہاں ایک جگہ دیہہ صابو کہلاتی ہے۔ اس جگہ کے متعلق مشہور ہے کہ وہاں کسی صحابی کی قبر ہے۔ جب صحابہؓ نے دیکھا کہ خلافت کے ماتحت جو نظام چلا تھا۔ وہ درہم برہم ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے خیال کیا کہ اب وقت کہوں ضائع کیا جائے گا۔ نیا میں پھیل گئے۔ اور مختلف ممالک میں جا کر انہوں نے اشاعت اسلام کی۔ پس ہماری جماعت کو یہ دونوں تفتیں

اجتماعیت اور انفرادیت

اپنے اندر رکھنا پڑی چاہئیں۔ لہذا ذات اجتماعیہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو اس وقت انفرادیت کی فردرت ہوتی ہے۔ اگر ہر جگہ فتنہ و فساد برپا ہو جاتا ہے اور مرکز سے تمہارے تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہر احمدی اپنی ذات میں مرکز احمدیت

ہونا چاہیے۔ اور اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ احمدیت کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہے۔ اُسے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے۔ کہ وہ آکر وہ مشورہ کرے کہ یہ اس وقت اُسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ خود خدا تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔ اُس وقت اس کا گھر ہونا چاہیے۔ اور جس طرح خلافت کا نظام ٹوٹ جانے کے بعد کامیاب رہنے ایک ایک گھر کو مدینہ بنالیا۔ اور جب فقرہ پڑا۔ تو ہر مسلمان نے یہ عزم کر لیا۔ کہ وہ

اسلام کا جھنڈا

نیچے نہ ہونے دے گا۔ اسی طرح تم نے اجتماعیت کی حالت میں نہایت اعلیٰ نمونہ دکھایا۔ تم فقیر سے تھے۔ تم نے اپنے پیٹ کاٹے۔ اور معمولی آمدنوں میں سے ایک حصہ اشاعت اسلام کے لئے دیا۔ تم نے چننے سے دیئے۔ اور جماعت نے مبلغ تیار کئے پھر جماعت نے ان مبلغوں کو دیانت کے ساتھ میر تقی عادلک میں بھیجا۔ جماعت نے تمہارے رویہ کو اعلیٰ طور پر استعمال کیا۔ یہاں تک کہ دنیا میں احمدی جماعت کی دھوم مچ گئی۔ اور دشمنوں نے بھی اقرار کیا کہ کھیلے تیرے سوسال میں مسلمانوں نے وہ کام نہیں کیا۔ جو اس چھوٹی جماعت نے ایک قلیل عرصہ میں کر دیا ہے۔ پس تم نے

اجتماعیت کا تہایت اعلیٰ نمونہ

دکھایا ہے۔ اب تم نے انفرادیت کا بھی نمونہ دکھانا ہے۔ بہت سے احمدی گھر اکبر میر سے پاس آئے ہیں۔ تو میں انہیں ہی کہتا ہوں کہ تم میں سے ہر ایک خلیفہ کا قائم مقام ہے۔ تم میں سے ہر ایک۔ ان کا مرکز ہے تم میں سے ہر ایک کو سمجھ لینا چاہیے۔ کہ احمدیت اور اسلام کا احیاء اور بقا اس کے ذمہ ہے۔ تم میں سے

ہر ایک کا گھر احمدیت کا مرکز ہے

جس سے احمدیت کو نور دنیا میں پھیلے گا۔ تم نے اجتماعیت کا بہت اعلیٰ نمونہ دکھایا ہے۔ اب خدا تعالیٰ چاہتا ہے۔ کہ تم انفرادیت کا نمونہ بھی دکھاؤ۔ اگر خلافت بڑھ جائے۔ تو تم مرکز سے مشورہ کے بغیر اپنا مدعا اپنے سامنے رکھ کر اسلام کو پھیلانا ہے۔ احمدیت کی اشاعت کرنا ہے۔ تمہیں یہ عزم کر لینا چاہیے۔ کہ اگر تمہارے یہاں بدولت دشمن کا کھٹا لٹھیں مارتا ہو اسلحہ رکھی ہو۔ تو تمہاری گردن نیچے نہیں ہوگی۔ تم چپ نہیں ہو گے۔ بلکہ اسلام اور احمدیت کے پیغام کو مرتے دم تک لوگوں تک پہنچاتے چلے جاؤ گے۔

خط و کتابت کرتے وقت

چٹ نمبر کا حوالہ ضرور دیں۔ (یہی)

قربانی اور اس کا فلسفہ

(۱)

مکرم مولوی محمد ابراہیم صاحب مولوی نوافل قادیان

امید ہے کہ قربانی اسکے فلسفہ کے موضوع پر مکرم مولوی صاحب کا مدد و جہد ذیل معذرت احباب کی دلچسپی کا باعث ہوگا۔ عید الاضحیٰ یا عید قربان گذشتہ دنوں گذری ہے۔ اس موقع پر یہ مضمون احباب کے لئے انشاء اللہ مفید ثابت ہوگا۔

(ایڈیٹر)

قربانی کا لفظ اصل میں عربی لفظ ہے جو قربانی سے نکلا ہے۔ اور قربانی کے معنی قرب کے ہیں۔ اس طرح اسکے معنی کسی کا قرب حاصل کرنے کے بھی ہیں۔ عربی زبان میں یہ لفظ اس چیز کے لئے بھی بولا جاتا ہے جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا منظور ہو۔ قربانی کا رواج ابتدا سے آفرینش سے چلا آتا ہے۔ اور قربانی ہر مذہب میں اس کا پختہ مقام ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک بڑی ضروری چیز ہے۔ اسلام نے بھی قربانی کی ضروری قرار دی ہے۔ اور اپنے ماننے والوں کو اس سے محروم نہیں رکھا۔ بلکہ اسے عالمگیر بنادیا ہے۔ ہندوستان میں بھی قربانی کا اثر سے رواج رہا ہے چنانچہ اشوکیہ یگیہ وغیرہ مشہور چلے آتے ہیں مگر آج کل ہندوستان میں اس کا رواج نہیں رہا۔ اور نئے فیشن کے ولادہ ہندو اس کی طرف مائل ہیں مگر پرانے زمانہ میں اس کا رواج تھا۔ اسلام نے اس قربانی کی اہمیت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے یہ بھی بتایا ہے کہ دیگر مذاہب میں روحانیت اور خدا کے قرب کے حصول کے لئے یہ چیز ضروری قرار دی گئی تھی۔ اور اسلام میں بھی اس کا رکھنا جانا ضروری تھا۔ اس لئے اسلام نے بھی قربانی پر زور دیا ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ **وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا**۔ یعنی ہم نے ہر قوم میں ہر قوم میں رکھا تھا۔ گویا دیگر احکام کی طرح قربانی بھی ضروری قرار دی گئی تھی۔ اس لئے یہ ناممکن تھا کہ اسلام اسے ترک کر دیتا اس نے بھی اسے فردی احکام میں شامل کیا ہے۔ منسک کے لفظ میں دیگر احکام کی طرح قربانی کا مفہوم بھی موجود ہے۔ یہ قربانی بھی بطور عبادت و اطاعت کے سمجھی جاتی ہے۔ غرضیکہ قربانی عبادت کا جزو لا ینفک ہے۔ قرآن کریم نے تو یہاں تک بتایا ہے کہ قربانی کا رواج حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے چلا آتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم آدم کے دو بیٹوں کے متعلق فرماتا ہے کہ **وَإِذْ قَرَّبْنَا كَبَا**۔

قربانی کا لفظ اصل میں عربی لفظ ہے جو قربانی سے نکلا ہے۔ اور قربانی کے معنی قرب کے ہیں۔ اس طرح اسکے معنی کسی کا قرب حاصل کرنے کے بھی ہیں۔ عربی زبان میں یہ لفظ اس چیز کے لئے بھی بولا جاتا ہے جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا منظور ہو۔ قربانی کا رواج ابتدا سے آفرینش سے چلا آتا ہے۔ اور قربانی ہر مذہب میں اس کا پختہ مقام ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک بڑی ضروری چیز ہے۔ اسلام نے بھی قربانی کی ضروری قرار دی ہے۔ اور اپنے ماننے والوں کو اس سے محروم نہیں رکھا۔ بلکہ اسے عالمگیر بنادیا ہے۔ ہندوستان میں بھی قربانی کا اثر سے رواج رہا ہے چنانچہ اشوکیہ یگیہ وغیرہ مشہور چلے آتے ہیں مگر آج کل ہندوستان میں اس کا رواج نہیں رہا۔ اور نئے فیشن کے ولادہ ہندو اس کی طرف مائل ہیں مگر پرانے زمانہ میں اس کا رواج تھا۔ اسلام نے اس قربانی کی اہمیت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے یہ بھی بتایا ہے کہ دیگر مذاہب میں روحانیت اور خدا کے قرب کے حصول کے لئے یہ چیز ضروری قرار دی گئی تھی۔ اور اسلام میں بھی اس کا رکھنا جانا ضروری تھا۔ اس لئے اسلام نے بھی قربانی پر زور دیا ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ **وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا**۔ یعنی ہم نے ہر قوم میں ہر قوم میں رکھا تھا۔ گویا دیگر احکام کی طرح قربانی بھی ضروری قرار دی گئی تھی۔ اس لئے یہ ناممکن تھا کہ اسلام اسے ترک کر دیتا اس نے بھی اسے فردی احکام میں شامل کیا ہے۔ منسک کے لفظ میں دیگر احکام کی طرح قربانی کا مفہوم بھی موجود ہے۔ یہ قربانی بھی بطور عبادت و اطاعت کے سمجھی جاتی ہے۔ غرضیکہ قربانی عبادت کا جزو لا ینفک ہے۔ قرآن کریم نے تو یہاں تک بتایا ہے کہ قربانی کا رواج حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے چلا آتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم آدم کے دو بیٹوں کے متعلق فرماتا ہے کہ **وَإِذْ قَرَّبْنَا كَبَا**۔

بہر حال میں قرآن کریم کے دیئے ہوئے علم سے معنی آتا ہے کہ قربانی کا مسئلہ نہایت جہم باشان مسئلہ ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ ہر ملک اور ہر قوم میں اس کا رواج ہے۔ ہوں جو انسان نے قربانی کی اس کے متعلق لوگوں کے نظریے میں بھی ترقی ہوئی چلی گئی۔ کیونکہ یہ بتا شروع ہی سے انسانی دماغ میں میخ کی طرح راسخ ہے۔ کہ قربانی مصائب اور مشکلات اور پریشانیوں سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور اس وجہ سے قدیم زمانہ سے لوگ اس پر غیر متزلزل یقین رکھتے چلے آئے ہیں۔ وہ یہ ماننے چلے آئے ہیں کہ قربانی خدا تعالیٰ کی نافرمانی کو دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ مگر جہاں لوگوں نے قربانی کی اس قدر اہمیت سمجھی وہاں ان کے اندر اس کے متعلق غلط نظریات بھی قائم ہو گئے۔ اور انہوں نے سمجھ لیا کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی جانوروں کے خون اور گوشت پر مست سے دور ہوتی ہے۔ اور بعض نے اس پر یہ اضافہ کر لیا کہ قربانی کو آسمان سے آگ آکر کھاد سے تو یہ علامت ہوگی کہ خدا اس شخص کی قربانی سے خوش ہے۔ غرضیکہ لوگوں کی نظر قربانی کے صرف گوشت پرست اور خون تک محدود ہو کر رہ گئی۔ اور یہ حقیقت ان کی نظروں سے پوشیدہ ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قربانی کرنے کے باوجود وہ اس کے فوائد اور برکات سے محروم رہے۔ عیسائیوں نے اس سے بھی آگے قدم بڑھایا۔ انہوں نے جانور کی قربانی کی بجائے کفارہ کا ایک عجیب و غریب خلاف عقل و نقل عقیدہ گھڑ لیا۔ اور اس طرح نہ صرف خود گمراہ ہوئے بلکہ ایک دنیا کی گمراہی کا موجب بنے۔ انہوں نے گناہوں سے نجات پانے کے لئے انسان کی قربانی جائز قرار دی۔ اور یہ عقیدہ بنالیا کہ مسیح خدا کا بیٹا تھا جو اس نے اس وجہ سے صلیب پر مروا دیا کہ وہ مسروں کے گناہوں کی سزا اٹھانے کے لئے۔ مگر یہ کہ کوئی بھروسہ والا معاملہ ہے۔ اس طرح نہ خدا عادل رہا نہ رحیم اس نے دنیا کے گناہگاروں کو چھوڑ دیا۔ اور مسیح کو ان کے خیال کے مطابق ان کے گناہوں کی پاداش میں سزا دے دی۔ اور اگر اسے مسیح تسلیم کیا جاوے تو یہ خدا کا (الغرض اللہ) مرتع ظلم ہے۔

ہوتے ہوئے انسانی قربانی تک ذہن پرستی۔ پہلے تو کسی کبریا گنہ پر صرف جانور کی قربانی اتنا کرتی تھی۔ مگر پھر آہستہ آہستہ اس کے مقابلہ میں قوم کی نجات کے لئے انسان کے وجود سے بڑھ کر کوئی ذی روح مناسب اور موزوں نہ سمجھا جاتا تھا۔ اس لئے قدیم ہندوؤں۔ رومیوں۔ یونانیوں میں انسانی قربانی نے رواج پکڑا۔ اور اس دوران میں موجودہ عیسائیت معرض وجود میں آئی۔ اور پولوس نے اپنے عقائد کسی قدر لوگوں کے دلوں میں نہ جھتے دیکھے تو اس نے کفارہ کا مسئلہ ایجاد کر لیا۔ اور اس کے ذریعہ سے مغربی اقوام پر اثر ڈالنا شروع کیا۔ اس نے لوگوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ آدم گناہگار تھا۔ اور بنی نوع انسان نے اپنے باپ آدم سے گناہ دوش میں لیا۔ اس لئے ان سے گناہ دور کر کے خداوند تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے ایک بڑی قربانی کی ضرورت پیش آئی۔ چونکہ تمام بنی نوع انسان کی نجات کا سوال درپیش تھا اس لئے ان کے خیال میں کسی معمولی جانور کی قربانی کفایت نہ کر سکتی تھی۔ اس لئے گویا خدا تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کو دور کرنے کے لئے اور انسانی نسل کی نجات کے لئے اپنے معصوم بیٹے کو قربان کر دیا۔ چونکہ مغرب کو ایسے پہل عقیدہ کا اختیار کر لینا آسان تھا اس لئے مسیحیت کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا۔ اس عقیدہ میں نفس پر کوئی عملی بوجھ نہ تھا اس لئے انہوں نے اسے قبول کرنا شروع کر دیا۔ قدیم رومی اور یونانی خدا تعالیٰ کے حصول کے مسئلہ کے قائل تھے۔ وہ مانتے تھے کہ خدا تعالیٰ بعض وجودوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہ قربانی کو کفارہ کا قائم مقام تصور کرتے تھے۔ اس لئے وہ پرانے دیوتاؤں کی بجائے کسی نئے دیوتا کی تلاش میں لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے یسوع کا نام مستکر اسے قبول کر لیا۔ ہر عالم عیسائی نے قربانی کی اصلیت اور حقیقت سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی۔ اس لئے کفارہ جیسی خطرناک غلطی کے مرتکب ہوئے۔ کفارہ کی صحت کی کوئی دلیل نہیں۔ نہ مسیح نے قربانی کا فلسفہ بیان کیا ہے۔ اور نہ دیگر لوگ اسے سمجھنے کی اہلیت رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مسیح نے فرمایا تھا کہ اہل بہت سی باتیں سچائی کی روح تک معلوم ہی ہیں۔ چنانچہ مسیح بھی اس امر پر یقین رکھتے ہیں کہ مسیح نے اپنی تعلیم کو ناقص رہنے دیا ہے۔ جسے روح القدس نے پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ مگر یہ ان کا خیال صحیح نہیں۔ قربانی کا فلسفہ روح القدس نے ان کو بتایا ہی نہیں۔ بلکہ یہ مسئلہ جوں باتوں پر اٹھا۔ اور یہ مسئلہ اور ایسے ہی اور بیسیوں مسائل ان کے بعد ایک اور بنی کے ذریعہ سے پورے ہوئے جو حقیقت سچائی کی روح ہے۔ یعنی آنحضرت

جاتی اس وقت تک اس کا خوش ہونا ممکن سمجھا جاتا

صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے سچائی کی روح فاران کی چوٹیوں سے آتشیں شریعت کے ساتھ دس ہزار قدوسوں کی معیت میں جلوہ افروز ہوئی۔ آپ ہی وہ پیغمبر آخر الزمان ہیں۔ جن کی تعلیم میں قرآن کریم نے مسیح علیہ السلام کی نامکمل تعلیم کو مکمل صورت میں دنیا کے سامنے پیش فرمایا۔ اور الیوم اکملت لکم دینکم کا اعلان کیا اور ایسی شریعت پیش کی جو گناہوں کے مواد کو بھی حکیم کر دینے والی اور آتشیں شریعت کہلاتی ہے

قرآن کریم ہی وہ پہلی اور آخری کتاب ہے کہ جس نے دوسرے مسائل کی طرح قربانی کی اصل حقیقت و فلسفہ دنیا کے سامنے رکھ کر اپنی فضیلت ظاہر کی ہے۔ قرآن کریم نے قربانی کی غرض و غایت پر روشنی ڈالی ہے۔ اور یہ بھی کھلے لفظوں میں واضح ہے کہ جانوروں کا خون گوشت اور پوست قربانی کا اصل مدعا نہیں۔ نہ خدا تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے۔ بلکہ خدا تعالیٰ تو کسی اور ہی چیز سے راضی ہوتا ہے۔ جو قربانی میں مد نظر رکھی جائے۔ فرماتا ہے۔ لن ینال اللہ لحو مہما ولا دما وھما و لکن یتنالہ التَّقْوٰی منکم۔ قربانی کی حقیقی غرض تقویٰ ہے۔ نہ کہ جانور کی جھاتی چیزیں۔ قربانی کے ذریعہ سے تقویٰ اور پرہیزگاری کا سبق دیا جاتا ہے۔ قربانی بناتی ہے۔ کہ جس طرح جانور ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کو بھی اپنے حیوانی مذبذبات کو ذبح کرنا چاہیے

انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ارتقاء رکھا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ترقی کرے۔ اداۃ حالت سے اوپر کو جائے۔ یہ ارتقاء کا مسئلہ جسے ایوولوشن کہتے ہیں کہا جاتا ہے۔ ہر جگہ نظر آتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز ترقی کی طرف قدم مار رہی ہے۔ خدا تعالیٰ آیت ہے۔ وہ ہر ایک چیز کو ترقی کی طرف لے جا رہا ہے۔ ہر چیز اپنے حالت سے اعلیٰ مقام کی طرف جا رہی ہے۔ اس لئے انسان جو افضل المخلوقات ہے۔ اس کا بھی رد و مانیات میں اعلیٰ مقام کی طرف ترقی کرنا ضروری ہے۔ اس کے اوپر خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ ترقی کر کے خدا تعالیٰ تک جا پہنچے۔ دنیا کی ہر ادنیٰ چیز اعلیٰ کیلئے قربان ہو رہی ہے۔ اور کسی بڑی چیز میں جذب ہو رہی ہے۔ جس سے کسی کو انکار نہیں یہ انسان کا وہ ذاتی مشاہدہ اور تجربہ ہے۔ اسی عالمگیر اصول کے ماتحت انسانی ارتقاء کے لئے انسانی حیوانیت اور انانیت کا مٹانا ضروری ہے۔ مٹی۔ گھاس۔ پات اور نباتات میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ اور نباتات سے حیوانات پرورش پا رہے ہیں۔ مہیوں کی طرح حیوان کا گوشت

ترقی کرنے کے لئے انسان کے جسم میں جذب ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو انسان بنانے کے لئے شادیتا اور اپنے اوپر موت وارد کر لیتا ہے۔ یہی قربانی کا راز ہے۔ اور اس سے قربانی کا عالمگیر اصول ہمیں آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے۔ جب تک انسان اس اصل کے نیچے اپنے آپ کو داخل نہ کرے وہ ترقی سے محروم رہے گا۔ اسلامی قربانی کی علت غائی اور مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب ہے۔ دوسری زبانوں میں نہ معلوم کیا کیا نام ہیں۔ مگر عربی زبان میں جو تمام زبانوں کی اصل ہے اور اسم اللہ کہلاتی ہے۔ اس میں اس کے لئے قربانی کا لفظ اختیار کیا گیا ہے۔ اور یہ جامع لفظ ہے۔ اور خود یہ لفظ ہی اس کی غرض و غایت کو واضح کر دیتا ہے۔ کیونکہ اس کا روٹ یعنی مادہ قرب ہے۔ اس لئے یہ لفظ ہمیں بتاتا ہے کہ قربانی سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے قرب کو پا لیں۔ قرب الہی کے حصول کا ذریعہ تقویٰ ہے۔ خدا تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اس لئے فرمایا کہ قربانی کا مقصد تقویٰ ہونا چاہیے جس طرح حیوان اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی خدا تعالیٰ کی اطاعت میں فنا ہو جائے۔ اور اپنی حیوانیت اور خودی کو مٹا دے۔ محض یہ خیال کہ جانور کا خون اور گوشت پوست خدا تعالیٰ کی رضا کا باعث ہیں کوئی قابل وقعت خیال نہیں۔ جس طرح باقی چیزیں فنا ہو کر ہمیشہ کے لئے انسان میں جذب ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح انسان خدا تعالیٰ کی اطاعت میں فنا ہو کر بقا حاصل کرے۔ یہی قربانی کا راز ہے۔ یہی قربانی کا اصل معراج ہے۔ یہی وہ فنا فی اللہ کا مقام ہے۔ جہاں پہنچ کر حدیث میں آتا ہے کہ خدا تعالیٰ انسان کے اعضاء میں جاتا ہے۔ اور انسان اللہ تعالیٰ کے اخلاق اختیار کر کے خدا تعالیٰ کا وصفا سے متصف ہو جاتا ہے۔ چونکہ ایسا فنا فی اللہ انسان عام انسانوں سے بالا ہوتا ہے۔ اس لئے دنیا کے کم فہم لوگ اسے خدا اور دیوتا سمجھنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کے ساتھ آپ کے بندے ہونے کا اقرار لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ورنہ لوگ آپ کو بھی فایز قرار دیتے بلکہ سب خداؤں سے بڑھ کر سمجھنے لگ جاتے۔ کیونکہ آپ کی قربانی اور فنا کا مقام سب سے اونچا ہے۔

قربانی خدا کے قرب کا موجب ہے۔ یہ انسان کے گناہوں کی قوت کو دبانے والی

چیز ہے مگر کفارہ انسان کو گناہوں میں بڑھانے کا موجب ہے۔ حضرت مسیح کی قربانی اور حضرت امام حسینؑ اور سید عبداللطیفؒ کی قربانی حصول قرب الہی کے لئے تھی نہ کہ کسی جھوٹے کفارہ کے لئے۔ انہوں نے اپنی خودی کو شکر باقی دنیا کو سبق دیا ہے کہ ایسی ہی قربانی خدا تعالیٰ کے راستہ میں دینے سے خدا اور اس کی اعلیٰ رضا حاصل ہوتی ہے۔ انہوں نے جانور کی قربانی سے جو سبق لیا تھا۔ اس کا کامل نمونہ پیش کر دیا۔ لیکن کفارہ میں یہ بات نہیں جیسا کہ حضرات تو یہ سمجھتے ہیں کہ مسیح تمام ایمان لانے والے لوگوں کو جنت میں لے جائے گا۔ اور خود کی سزا سے بچائے گا۔ مگر یہ خیال درست نہیں یہ خیال آدمی کی ترقی کے راستہ میں سخت رکڑ ہے۔ بلکہ اسے گناہوں میں ترقی دینے کا باعث ہے۔ جب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ کہ ان کے گناہوں کے بدلے میں مسیح کو سزا مل گئی تو وہ گناہوں پر دلیر ہو کر ایک دوسرے سے آگے قدم بڑھائیں گے۔ اور اس طرح دنیا پاکیزگی کی بجائے گناہوں کی آلودگی سے مٹو ہو جائیگی جیسا کہ عیسائی دنیا کا حال ہے اس طرح دنیا کی ترقی تک کہ زوال ہی زوال نصیب ہو گا جس میں کبھی انسان کو راحت اور اطمینان قلب نصیب نہیں ہو سکتا۔ حقیقی راحت اسی میں ہے۔ کہ انسان خدا تعالیٰ کی رضا کی راہوں پر قدم نہن ہو۔ اس کے لئے متواتر کوشش کرے اپنے آپ کو مسلسل تکلیفوں میں ڈال کر خدا تعالیٰ کی خاطر انہیں برداشت کرے۔ اور قدم پیچھے نہ ہٹا دے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار فرمایا ہے جو نیکیوں میں ترقی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ تقویٰ کے نتیجہ میں نیکی اور نیکی کے نتیجہ میں تقویٰ آتا ہے۔ اور اس طرح انسان آگے ہی آگے ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ ایک بگڑتا ہے وال الذین جاهدوا فینا لنھدینھم سبیلنا کہ جو لوگ ہماری خاطر کوشش اور مجاہدہ کرتے ہیں ہم انہیں آگے ہی آگے ترقی دیتے چلے جاتے ہیں۔ جب انسان کے اندر یہ خیال راسخ ہو جاتا ہے۔ تو وہ بڑے بڑے کاموں کے لئے ہاتھ بڑھانے کے لئے کوشش شروع کر دیتا ہے۔ اس میں سے سستی دور ہو کر جیتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور وہ نہایت تیزی کے ساتھ قدم اٹھاتا اور منزل مقصود کو جانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ خیال اس کی روحانی ترقی کے لئے نہایت ضروری تھا۔ اسے اسلام ہی نے آکر ظاہر فرمایا ہے۔ اسلام بتلاتا ہے کہ ہمارے اعمال ہی جاری

جزا امر کا باعث بنیں گے۔ اور یہی سچائی ترقی کا موجب ہوں گے۔ جس اپنا بوجھ خود اٹھاتا ہے۔ یہ اسلام کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اگر انسان کو اس کی اخلاقی ذمہ داری کی طرف متوجہ کر کے اسے ترقی کے راستہ پر گامزن کیا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ لا تنزد وازرۃ و ذرۃ اخری کسی انسان کا بوجھ کوئی دوسرا انسان نہیں اٹھا سکتا۔ ہر ایک کو اپنا بوجھ آپ اٹھانا ہو گا۔ کیونکہ اس کے بغیر اس کی ترقی محال ہے۔ اور کفارہ انسان کو تنزل کے گڑھے میں گرانا ہے نہ کہ ترقی کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن حقیقی قربانی انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہے۔ اور تقویٰ انسان کو ترقی کے انتہائی مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ قرآن کریم نے جس قدر زور تقویٰ پر دیا ہے۔ اس کا عشر عشر بھی کسی اور مذہب نے بیان نہیں کیا۔ تقویٰ کیا چیز ہے۔ وہ اس خیال اور ارادہ۔ ہمت۔ قوت و ملکہ اور کوشش کا نام ہے۔ جس کے ذریعہ سے دنیا کی محبت اس کے دل سے مٹ جاتی اور ہر قسم کے گناہوں اور جذبات نفس کی آلودگیوں سے بچ کر خدا تعالیٰ کی راہ میں آگے قدم مارتا اور اس کی اعلیٰ رضا کی راہوں پر دوڑتا چلا جاتا ہے۔ (باقی)

رپورٹ مجلس نصرت اللہ جمشید پور بابت ماہ اگست

- ۱۔ پانچ جلسے اگست کے تیسرے ہفتہ منعقد ہوئے۔
- ۲۔ دو علمی پیکر دیئے گئے۔ جن میں مجلس فرام و اطفال کے ممبران بھی شامل تھے۔
- ۳۔ پہلا مضمون اسلامی اصول کی خوبیاں بمقابلہ کمیونزم۔ دوسرا مضمون احمدی غیر احمدی کے پیچھے نماز کیوں نہیں ادا کرتے اور جماعت کا نام کیوں جماعت احمدی رکھا گیا ہے
- ۴۔ رمضان المبارک میں نماز تراویح کا انتظام خاص طور پر کیا گیا۔
- ۵۔ چند ممبران نے دفعتاً فوٹو لوگوں میں تبلیغ کی ہے۔
- ۶۔ تحریک کرنے پر چند افراد نے نماز تہجد ادا کرنی شروع کی۔ اسے علاوہ ناکارہ دوسرے احباب کو بھی نماز تہجد کی بار بار تحریک کر رہے ہیں۔ جو کئی تعلیم و تربیت اور اصلاح کے شعوق خاص طور پر مزدور رہا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انھیں صحیح رنگ میں کام کرنے کی توفیق بخشے۔ ناکارہ و کمزور مجلس کوٹ۔ دیگر مجلس انصار امد کو چاہیے کہ وہ بھی ایسی ہی مایہ ناز رپورٹ مکر میں باقاعدہ ارسال فرمائیں تاکہ رسید محمد شریف صدر مجلس انصار امد کر سکیں۔

تقریر کریم مولوی محمد اعیل صاحب فاضل کابل پادگیری حمید آباد دکن،

بر موقعه حلب لانه قصاد پان

دند او لگان دنیا خواہ اس ستر سے واقف ہو کر علی الاعلان اس کا اقرار کریں یا نہ کریں یا اسکو کسی نام سے پکاریں یا اس کا کوئی نام رکھیں بہر حال یہ حقیقت ہے کہ خدا کی یہ مخلوق بیکار مریض پیدا نہیں کی گئی۔ خدا ان سے کام لینا چاہتا ہے۔ ان کی پیدائش کا مقصد عظیم ہے کہ وہ خدا بننا ہو جائے۔ اور اس کی صفات کا مظہر اتم ہو جائے۔ تا اس کا دلی تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہو جائے۔ اور جہاں انسان ایسا خیال کرے گا تو وہ اس مقصد کی تکمیل کے لئے کسی طریقہ کار کو بروئے کار لائے گا۔ اسی مطلع نظر کے پیش رفت میں کوئی راہ سوچے گا کسی سکیم پر عمل کرے گا کسی راستہ پر چلے گا۔ تبھی وہ اس کا حقیقی جانشین ہو سکے گا۔ اور اپنی محبت کو اس کے ساتھ قائم کر سکے گا اس کا ہو سکے گا اور اسے اپنا بنا سکے گا۔ اؤ وہی دن ہو گا جب وہ مقصد زندگی میں کامیاب ہو گا۔ وہی اسکی فلاح ہو گی۔ مذاہب کی تاریخ پر نظر غارڈ اٹنے والے جانتے ہیں۔ کہ انسان نے اس مقصد زندگی کی تکمیل میں کتنے راستے تلاش کئے۔ کیا کیا طریقے سوچے۔ کون کون سے لائحہ عمل تجویز کئے۔ . . . کہ . . . اور یہ بھی کہ کس کس رنگ میں مذاہب نے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے

پھر اسی طرح کبھی بھی اور کسی دور میں ایسا
نہیں ہوگا کہ ان کروڑوں انسانوں نے جو ہم سے
پہلے اس دنیا میں آئے اور گزر گئے۔ ایسا
طبقہ موجود نہ رہا ہو جو مذہب کی ضرورت کو
محسوس نہ کرتا ہو۔

پھر اسی طرح کائنات کا ہر ذرہ چو مادی اعتبار سے کسی نہ کسی ضرورت کا محتاج ہے۔

اس بات کی شہادت زبانِ حال سے دیتا رہا ہے اور دے رہا ہے کہ جس طرح مادی اجسام کے انتظام میں ”ضرورت“ ایک لازمی امر ہے اسی طرح روحانہ اجسام کا تربیت و نشوونما کے لئے بھی ایسا راستہ کی ہمیشہ ”ضرورت“ رہی ہے۔ ایک ”طریقہ“ ہمیشہ انسانوں کے لازم حال ہے جس کے بغیر ان کا وجود محض بے شمار

مذہب کے اصطلاحی معنی اصطلاح میں
 و از متبع میں مختلف باتیں بنائی گئی ہیں بعض
 نو کہتے ہیں کہ مذہب سے مراد وہ

(۲) بعض لوگوں کے نزدیک اس سے مراد
مدا ئے نفا ئے کے وہ طریق ہیں جو قریب
اور ہر قوم اور ہر جماعت کے ممبروں میں
مخصوص طور پر رائج ہیں۔ اور ان کی بنیاد
اس تعین سے ہوتی ہے جو ان کے افراد
میں عام طور پر ہوتا ہے۔ چنانچہ انسانی کلو
چیتیا برٹینیکا میں زیر لفظ ریلیجنس لکھا

دیا مہیب سے مخصوص عبادت کے طریق
مراد ہیں۔

لوگوں میں سے کوئی بھی تعریف جامع نہیں
 کیونکہ نہ تو مذہب صرف عبادت کے طریق کا
 ہے اور نہ ہی صرف اصول و قوانین کا بلکہ اس
 کے علاوہ بھی ہے۔

حضرت شیخ موموود علیہ الصلوٰۃ والسلام
بربر رگان سلسلہ کی کتب کی رو سے مذہب
یہ تعریف ہے۔

پھر مذہب انسان کی زندگی کے ساتھ لازم و ملزوم کے طور پر ہے۔ اور کوئی شخص کسی قید سے مطلقاً آزاد نہیں رہ سکتا۔ (۱۲) ہمارا خدا اور یہ بھی خیال غلط ہے کہ مذہب صرف خدا کے عقیدے کا نام ہے۔ گویا جو خدا کا عقیدہ چھوڑ دے تو اس نے مذہب چھوڑ دیا یہ غلط ہے۔

اس امر کو معلوم کر لینے کے بعد کہ مذہب کسے کہتے ہیں اب چلیں یہ ضرورت داعی ہوتی ہے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ کیا چلیں کسی مذہب کی ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ اس سوال کے جواب سے آپ کو مطمئن کرنے کے لئے یہ بتانا ہو گا کہ دنیا میں کسی چیز کی ضرورت یا عدم ضرورت کا کس طرح فیصلہ ہوتا کرتا ہے۔ سو واضح ہو کہ اس قسم کا فیصلہ دو طرح سے ممکن ہوتا ہے۔

اول یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو چیز یا کام ہماری
 مانتے ہیں اس کے اختیار کرنے میں کوئی فائدہ پہنچ
 سکتا ہے یا نہیں اگر فائدہ پہنچنے کی معمولی طور
 پر امید کی جاسکتی ہو تو اسے اختیار کیا جاتا ہے
 ورنہ ترک کر دیا جاتا ہے۔

دوم۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی چیز یا کام کے ترک کرنے میں کسی قسم کے نقصان کا احتمال تو نہیں اگر نقصان کا احتمال ہے تو اس سے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی۔ اگر احتمال نہیں ہے تو اسے اختیار کیا جاتا ہے۔ پس اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کسی چیز کے اختیار کرنے میں حار جی اسطرح ہائے اُمید ہے یا یہ اسکے ترک کرنے میں نقصان کا اندیشہ ہے۔ تو اس صورت میں عقلمند کا یہی فتوے ہو گا کہ اسے اختیار کرنا حار جی سے لئے نہ صرف مناسب بلکہ ضروری ہے۔ اب سوال رہ جاتا ہے کہ مذہب کی ضرورت کیوں ہے (باقی ملاحظہ)

وصیتیں

نوٹ:۔ وصایا منظور سے قبل اس شائع کی جاتی ہیں کہ اگر کسی کو شک ہو تو وہ دفتر سے دریافت کر سکے۔

نمبر وصیت ۱۰۶۶۔ سید احمد ولد حمید احمد صاحب قوم کے ذی پیشہ تعلیم عمر ۱۹ سال پیدائشی احمدی ساکن حال لاہور بقاعی ہوش و حواس بلا جبر و اکراہ آج بتاریخ ۳۰ حسب ذیل وصیت کرتا ہوں میری جائیداد منقولہ و غیر منقولہ کچھ نہیں ہے۔ میں طالب علم ہوں۔ مجھے میرے والد صاحب کی طرف سے علاوہ خرچ و خاک مبلغ ۱۰ روپے صرف بطور جیب خرچ ملے ہیں۔ اس کے علاوہ حصہ کی وصیت بحق صدر انجمن احمدیہ تادیان مال پاکستان ربوہ کرتا ہوں۔ کسی بھی سے اطلاع دیتا ہوں گا۔ میرے مرنے کے بعد اگر کوئی جائیداد ثابت ہو تو اس پر بھی یہ وصیت حادی ہوگی۔

گواہ شہید اعجاز احمد شاہ انسپرٹ مال۔ العبد سید احمد بری بقلم خود جو دھامل بلڈنگ لاہور پاکستان۔ گواہ مشہد محمد امین دیہاتی مبلغ۔

وصیت نمبر ۱۰۶۷۔ حبیب اللہ خان ولد چوہدری ماموں صاحب قوم راجپوت پیشہ ملازمت عمر ۶۶ سال بیعت ۱۹۱۱ء ساکن پٹنگ پورہ ڈاکھنہ نوکھل گوجرانوالہ بقاعی ہوش و حواس بلا جبر و اکراہ آج بتاریخ ۲۲ حسب ذیل وصیت کرتا ہوں میری جائیداد فی الحال کوئی نہیں ہے۔ میرا گزارہ فی الحال عارضی ملازمت مبلغ ۴ روپے پر ہے اس کے علاوہ حصہ کی وصیت بحق صدر انجمن احمدیہ پاکستان ربوہ کرتا ہوں۔ حصہ آمد کی پیشی کے مطابق ادا کرتا ہوں گا۔ اگر مشرقی پنجاب ضلعی جائیداد واپس ملی تو اس کے علاوہ حصہ پر وصیت ہذا حادی ہوگی۔ میرے مرنے کے بعد اگر کوئی جائیداد ثابت ہوگی تو اس کے بھی حصہ کی مالک صدر انجمن احمدیہ ربوہ پاکستان ہوگی۔

العبد حبیب اللہ خان احمدی موضع پٹنگ پورہ ڈاکھنہ نوکھل گوجرانوالہ گواہ شہ غلام محمد ساکن گوجرانوالہ خادم سید احمدیر گواہ شہ خورشید احمد انسپرٹ و صلیا۔

وصیت نمبر ۱۱۵۸۔ محمد ابراہیم ولد منتری محمد بخش صاحب قوم لوہار پیشہ مزدوری عمر ۲۰ سال بیعت ۱۹۱۱ء ساکن پٹنگ پورہ ڈاکھنہ نوکھل گوجرانوالہ بقاعی ہوش و حواس بلا جبر و اکراہ آج بتاریخ ۲۲ حسب ذیل وصیت کرتا ہوں۔

میری جائیداد حسب ذیل ہے۔ ایک خراس قہیتی ۱۰۰ روپیہ ایک ادنیٰ قیمت ۳۰۰ روپیہ کی سے اس کے علاوہ حصہ کی وصیت کرتا ہوں۔ میرے مرنے کے بعد اگر کوئی جائیداد ثابت ہوگی تو اس کے حصہ کی مالک صدر انجمن احمدیہ پاکستان ربوہ ہوگی۔ العبد منتری محمد ابراہیم ولد محمد بخش پٹنگ پورہ ڈاکھنہ نوکھل گوجرانوالہ گواہ مشہد چوہدری سردار خان پٹنگ پورہ ڈاکھنہ نوکھل گوجرانوالہ گواہ شہ خورشید احمد انسپرٹ و صلیا۔

وصیت نمبر ۱۲۱۳۔ عابدہ بیگم زوجہ یعقوب احمد قوم مغل پیشہ خانہ داری عمر ۲۰ سال پیدائشی احمدی ساکن لاہور۔ بقاعی ہوش و حواس بلا جبر و اکراہ آج بتاریخ ۵ حسب ذیل وصیت کرتی ہوں۔ میری موجودہ جائیداد حسب ذیل ہے۔ حق ہر مبلغ ۱۰۰ روپیہ ہے۔ جوڑیاں ۲ عدد طلائی وزن ۲ تولے قیمت ۲۰۰ روپیہ۔ طلائی مندریاں ۲ عدد کانٹے ۲ عدد وزن ایک تولہ قیمت ۱۰۰ روپیہ میزان ۱۳۰۰۔ اس کے علاوہ حصہ کی وصیت کرتی ہوں۔ اگر میں اپنی زندگی میں کوئی رقم یا کوئی جائیداد خزانہ صدر انجمن احمدیہ پاکستان میں جمع کروا کر کے رسید حاصل کروں تو ایسی رقم یا ایسی جائیداد کی قیمت حصہ وصیت کردہ سے منہا کر دی جائے گی۔ اگر اس کے بعد کوئی اور جائیداد پیدا کروں تو اس کی اطلاع مجلس کارپوریشن لاہور سے ہوں گی۔ اور اس پر بھی یہ وصیت حادی ہوگی۔ نیز میرے مرنے کے وقت جس قدر میری جائیداد ہوگی۔ اس کے علاوہ حصہ کی مالک صدر انجمن احمدیہ پاکستان ہوگی۔ الامتہ عابدہ بیگم زوجہ سید یعقوب احمد بیرون دھلی دروازہ مبارک منزل۔ گواہ شہ زینب سکرٹری کچہ اماء اللہ جماعت احمدیہ حلقہ دھلی دروازہ لاہور سیدہ امتہ الرشید بقلم خود۔ گواہ شہ سید ولایت شاہ انسپرٹ و صلیا۔

وصیت نمبر ۱۲۱۵۔ رضیہ بیگم بنت مرزا نذیر حسین صاحب قوم مغل عمر ۱۶ سال ۱۷ گوالندی روڈ نزد چوک شاہ ابو المعالی لاہور۔ بقاعی ہوش و حواس بلا جبر و اکراہ آج بتاریخ ۲۰ حسب ذیل وصیت کرتی ہوں۔ میں ابھی طالب علم ہوں۔ میرے والدین نے مجھے زیور بنا دیا ہے جس کی واحد مالکہ میں ہوں۔ یعنی ایک جوڑی کانٹے طلائی وزنی ایک تولہ قیمت تقریباً ۹۰ روپے ہے۔ میں اس کے علاوہ حصہ کی وصیت بحق صدر انجمن احمدیہ پاکستان ربوہ کرتی ہوں۔ اگر اس کے بعد کوئی اور

جائیداد پیدا کروں تو اس کی اطلاع مجلس کارپوریشن لاہور کو دیتی رہوں گی۔ اور اس جائیداد پر بھی یہ وصیت حادی ہوگی۔ نیز میرے مرنے کے وقت جس قدر میری جائیداد ہوگی۔ اس کے علاوہ حصہ کی مالک صدر انجمن احمدیہ ربوہ ہوگی۔ اگر میں اپنی زندگی میں کوئی رقم یا کوئی جائیداد خزانہ صدر انجمن احمدیہ پاکستان ربوہ میں جمع کروا کر کے رسید حاصل کروں تو ایسی رقم یا ایسی جائیداد کی قیمت حصہ وصیت کردہ سے منہا کر دی جائے گی۔

الامتہ رضیہ بیگم بنت مرزا نذیر حسین صاحب قوم گوالندی روڈ نزد چوک شاہ ابو المعالی لاہور۔ گواہ شہ مرزا نذیر حسین والد موصیہ۔ گواہ شہ مرزا انوار احمد برادر موصیہ۔ **وصیت نمبر ۱۲۱۹**۔ علیمہ بیگم بنت مرزا نذیر حسین صاحب قوم گوالندی روڈ نزد چوک شاہ ابو المعالی لاہور۔ بقاعی ہوش و حواس بلا جبر و اکراہ آج بتاریخ ۲۰ حسب ذیل وصیت کرتی ہوں۔ میں ابھی طالب علم ہوں۔ میرے والدین نے مجھے زیور بنا کر دیا ہوا ہے جس کی واحد مالکہ میں ہوں۔ یعنی ایک جوڑی طلائی کانٹے وزنی تقریباً ایک تولہ قیمت ۹۰ روپے ہے۔ میں اس کے علاوہ حصہ کی وصیت بحق صدر انجمن احمدیہ پاکستان ربوہ کرتی ہوں۔ اگر اس کے بعد کوئی جائیداد اور پیدا کروں تو اس کی اطلاع مجلس کارپوریشن لاہور کو دیتی رہوں گی۔ اور اس جائیداد پر بھی یہ وصیت حادی ہوگی۔ نیز میرے مرنے کے وقت جس قدر میری جائیداد ہوگی۔ اس کے علاوہ حصہ کی مالک انجمن مذکور ہوگی۔ اگر میں اپنی زندگی میں کوئی رقم یا کوئی جائیداد خزانہ صدر انجمن احمدیہ پاکستان ربوہ میں جمع کروا کر کے رسید حاصل کروں تو ایسی رقم یا ایسی جائیداد کی قیمت حصہ وصیت کردہ سے منہا کر دی جائے گی۔ الامتہ علیمہ بیگم بنت مرزا نذیر حسین صاحب قوم گوالندی روڈ نزد چوک شاہ ابو المعالی لاہور۔ گواہ شہ مرزا نذیر حسین والد موصیہ۔ گواہ شہ مرزا انوار احمد برادر موصیہ۔

وصیت نمبر ۱۲۲۱۔ محمد شریف ولد چوہدری نور محمد صاحب قوم راجپوت پیشہ ملازمت عمر ۲۰ سال پیدائشی احمدی یکم ۱۱ بید یا نوالہ ڈاکھانہ خاص ضلع لائپور۔ بقاعی ہوش و حواس بلا جبر و اکراہ آج بتاریخ ۲۹ حسب ذیل وصیت کرتا ہوں۔ میری جائیداد اس وقت کوئی نہیں اس وقت مامور آمد ۳۰ روپے ہے۔ میں تالیف اپنی مامور آمد کا حصہ حاصل خزانہ صدر انجمن احمدیہ پاکستان کرتا رہوں گا۔ اور اگر کوئی جائیداد اس کے بعد پیدا کروں تو اس کی اطلاع مجلس کارپوریشن لاہور کو دیتا رہوں گا۔ اور اس پر بھی یہ وصیت حادی ہوگی۔ نیز میرے مرنے کے وقت میرا جس قدر مرنے کا ثابت ہو۔ اس کے بھی حصہ کی مالک صدر انجمن احمدیہ پاکستان ربوہ ہوگی۔

العبد H. Sur. Mohd. Sharif No 1004543 H. Q. Sqn 5 Horse C/o Pak. Base Post۔ گواہ شہ لال خان پی۔ اے۔ سی سنٹر نوشہرہ۔ گواہ شہ کپتان ملک فادم حسین پی۔ اے۔ سی سنٹر نوشہرہ۔

وصیت نمبر ۱۲۲۳۔ زبیدہ بیگم زوجہ چوہدری محمد عبدالعزیز صاحب ایم۔ اے۔ قوم سہل پیشہ خانہ داری عمر ۲۴ سال بیعت ۱۹۳۲ء ساکن گھمبہ بقاعی ہوش و حواس بلا جبر و اکراہ آج بتاریخ ۳۰ حسب ذیل وصیت کرتی ہوں۔ میری موجودہ جائیداد حسب ذیل ہے۔ زیورات طلائی قیمت اندازاً ۳۰۰ روپیہ اور زیورات نقری قیمت اندازاً ۸۰ روپے اور نقد روپیہ ۴۰۔ لہذا کل جائیداد کی قیمت ۸۰ روپے بنتی ہے جس کے دسویں حصہ کی وصیت بحق صدر انجمن احمدیہ پاکستان ربوہ کرتی ہوں۔ میں نے اپنے خاندان محترم سے ہر کی رقم وصول کر لی ہے۔ اگر میں اپنی زندگی میں کوئی رقم یا کوئی جائیداد خزانہ صدر انجمن احمدیہ پاکستان ربوہ میں جمع کروا کر کے رسید حاصل کروں تو ایسی رقم یا ایسی جائیداد کی قیمت حصہ وصیت کردہ سے منہا کر دی جائے گی۔

اگر اس کے بعد کوئی جائیداد اور پیدا کروں تو اس کی اطلاع مجلس کارپوریشن لاہور کو دیتی رہوں گی۔ اور اس پر بھی یہ وصیت حادی ہوگی۔ نیز میرے مرنے کے وقت جس قدر میری جائیداد ہوگی۔ اس کے دسویں حصہ کی مالک صدر انجمن احمدیہ پاکستان ہوگی۔ مجھے سر دست اپنے خاندان محترم کی طرف سے مامور مبلغ ۵ روپے بطور جیب خرچ مل رہا ہے۔ میں تالیف اپنی مامور آمد کا حصہ داخل خزانہ صدر انجمن احمدیہ پاکستان کرتی رہوں گی۔

الامتہ زبیدہ بیگم زوجہ محمد عبدالعزیز صاحب ایم۔ اے۔ انگلش ماسٹر گورنمنٹ ہائی سکول شوروکھٹ ضلع جھنگ۔ گواہ شہ

محمد شجاع علی انسپرٹ بیت المال محمد عبدالعزیز ایم۔ اے۔ انگلش ماسٹر گورنمنٹ ہائی سکول شوروکھٹ ضلع جھنگ۔

مذہب کی ضرورت کیوں ہے؟

مذہب کی ضرورت ہر انسان کے لئے اس واسطے ہے کہ وہ انسان کی فطرت میں داخل ہے اور جو چیز فطرتی ہوگی اسکی ضرورت واضح ہے کیونکہ انسان فطرت کے خلاف جانہیں سکتا۔ امتداداً قرآن شریف میں فرماتا ہے۔

ناقصہ جہک للذین حنیفا۔

فطرتہ اللہم التي فطر الناس علیہا لا تبدل یخلق اللہ ذالک الدین للقیم ولكن اکثر الناس لا یعلمون ہم نے دین حنیف پر تمہیں بتلایا۔ لہذا تم اسکی طرف پوری توجہ کرو اور ایسا دین تم کو دیا ہے جو عین فطرت ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہ فطرت اللہ کی مخلوق ہے۔ اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ

مضبوط دین ہے۔ مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ فطرت کسے کہتے ہیں۔ ایک عربی لفظ ہے جو فطر سے نکلا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں۔ فلان فطرہ ای اختراعه وابتداه وانشاء۔ یعنی جب یہ کہا جائے کہ فلاں شخص نے فلاں امر فطر کیا تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس نے فلاں امر کو جو پہلے موجود نہ تھا بنایا اور اس کی ابتداء کی اور اسے نیست سے بہت میں لا کر بند ہونے کے قابل بنادیا۔ چنانچہ اس بناء لغت والوں نے فطرت کے معنی یہ لکھے ہیں۔ الصفة التي يتصف بها كل مولود في اول زمان خلقته۔

یعنی فطرت ان صفات کا نام ہے۔ جو ہر اک چیز میں اسکی ابتداء وخلق کے وقت ودیعت کی جاتی ہے۔ اس تعریف کے مطابق فطرت انسانی سے مراد وہ صفات وخواص ہیں گے جو برونی اثرات کے نتیجے میں نہیں پیدا ہوئے بلکہ فطری اور طبعی طور پر انسان کے اندر مرکوز کئے گئے ہیں تاکہ وہ ان کے ذریعہ اپنے واسطے ترقیات کا دروازہ کھول سکے۔

ظاہر ہے کہ ہر چیز کچھ خواص اپنے اندر رکھتی ہے۔ جو اس کے خواص طبعی کہلاتے ہیں۔ ان خواص کا مجموعہ فطرت ہے۔

یہ خواص اور صفات بیرونی اثرات کے ماتحت آکر یا قوت پاتے ہیں یا چک جاتے ہیں اور اس پر کئی کئی ترقی اور تنزل کا دار مدار ہے۔ (جہاں خدا ملے)

پس مذہب اسلام نام ہے اس فطرت الہی کا جس پر انسان پیدا ہوا ہے۔ اور فطرت الہی یہ ہے کہ جو قانون نظام عالم کا اس نے بنایا ہے۔ اس میں تبدیلی پیدا نہیں کرتا اور یہی مسلک و مذہب الیاس ہے۔ جو ہمیشہ قائم

رہنے والا ہے۔ اور اس بام ترقی کلمت پہنچانے والا ہے جو انسان کے تمام قوی کو بروئے کار لانے کے بعد بہ آسانی حاصل ہو سکتا ہے پھر اس کے ساتھ یہ بھی ظاہر کر دیا ہے کہ ترقی کے اصول کیا ہیں۔

یعنی اس کلیہ کو ہمیشہ سامنے رکھنا کہ جو اصول نظام عالم اور ارتقاء کا قدرت نے مقرر کر دیا ہے۔ اس میں کبھی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور ایک انسان فرض ہے کہ ہمیشہ سعی و کوشش سے کام لے کر ترقی کی راہیں پیدا کرے اسی اصولی کو خدا نے کہیں آیات حکمت کہا ہے۔ کسی جگہ لکن تجدہ لستجدہ اللہ تبدیلا سے تعبیر کیا ہے۔ کبھی بصائر الناس بتایا ہے اور کبھی جل اللہ سے اس کی مراد کی ہے۔

پھر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مذہب اگر انسان کے لئے کوئی فردی چیز ہے تو دیکھنا چاہیے کہ یہ ضرورت محض فطرت کے اقتضا سے پیدا ہوتی ہے یا مرفع ماحول کے اثر سے اس کا جواب دینے کے لئے زیادہ غور و تامل کی ضرورت نہیں۔ ابتدائی آفرینش سے لیکر سوئے نیکاب انسان کی تاریخ اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ مذہب کا خیال ایک فطری اقتضا ہے۔ اور وہ اس لئے کہ انسان بالطبع تمدن پسند ہے اور تمدن کا نظام بہت کچھ حق ہے کسی اعتقادی قانون پر فردی ہے کہ ماحول کے اثر سے مذہبی خیالات میں تغیر

تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ لیکن مذہب کا خلاق منبع نشاء ماحول نہیں بلکہ فطری اقتضا ہے۔ اس لئے ایک مذہب کے بہترین مذہب ہونے کی علامت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو صرف یہ کہ وہ اصول فطرت کے مطابق ہو یعنی فطرت انسانی اپنے انتسابات کے لحاظ سے ہر قدر ترقی کرتی جائے۔ مذہب عرب یہ کہ اس کا ساتھ دے بلکہ ہمیشہ ترقی کا ایک بلند نصب العین سامنے رکھے مذہب

انسان کی فطرت میں داخل ہے اور یہ کہ وہ انسانی کی پیدائش محض کسی اتفاقی حادثہ کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ بلکہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا موجود ہے جس نے کسی خاص مقصد اور غرض کے لئے اس کو پیدا کیا ہے۔ موجودہ زمانہ کے فلاسفر اور محققین بھی شہادت دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک مشہور مغربی محقق مسٹر سٹین لکھتے ہیں۔

ہم اپنی ذہنوں کی بناوٹ کی وجہ سے فطرتی طور پر سمجھ رہے ہیں کہ ایک ایسی ہستی پر ایمان رکھیں جو غیر محدود و قائل خود مختار اور غیر متناہی

وجود ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اقرار ہمارے نفس میں مضبوطی سے موجود ہے اور یہی وہ عزمان ہے جس کے ذریعہ سے دنیا کی محدود اور فانی اشیاء کے متعلق ہمارا علم مکمل ہوتا ہے۔

اسی طرح ایک مشہور سائنس دان مولیم لٹن لکھتے ہیں۔ (انگریزی حوالہ)

"یعنی اس واضح علم اور حقیقت کے باوجود کہ ہماری قابلیت اور دائرہ علم کا حلقہ متناہی اور نسبتی امور کے سمجھنے کی مدت محدود ہے ہمارے نفس میں ایک عجیب الہامی رنگ میں ایک قادر مطلق ہستی کی موجودگی کا خیال رکھا گیا ہے۔ گوئی ظاہر اس کا اقرار اور احساس کا وجود خود ایک قابل تفہیم معنی ہے۔"

پس ہر انسان کی فطرت پر کار پکار مذہب کی ضرورت کا احساس کراتی ہے۔ اس لئے مذہب کی ضرورت سے دانشمند انسان زندگی کی قدر و قیمت سمجھنے والا انسان انکار نہیں کر سکتا۔ پس فطری طور پر انسان کو ہمیشہ مذہب کی ضرورت ہے۔

۲۔ علاوہ ازیں انسان اپنی زندگی کے قیام

و بقا کے لئے بہت سے اسباب اور سہاروں کا محتاج ہے جس طرح انسان کا اپنا جسم مع ذرات جسم کے اور اس کے قوی و خواص اس کے پانچا پیدا کردہ نہیں۔ اسی طرح وہ اسباب اور سہارے کہ جن پر اس کی زندگی کے قیام و بقا کا مدار ہے وہ بھی اس کے اپنے پیدا کردہ نہیں ہیں بلکہ انسان کی پیدائش سے بھی پہلے کے ہیں۔ اور اس کی طرف سے پیدا کردہ ہیں۔ جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اگر انسان خود ان اسباب کو بنانا چاہتا تو وہ ان کو اس رنگ میں نہیں بنا سکتا تھا۔ جس رنگ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے جس طرح ایک مشین کا صرف دیکھنے والا اس کے اندر دینی و بیرونی پرزوں اس کی ساخت طریق استعمال اور ذرائع حفاظت سے بغیر اس کے موجود و کاری گر کی اطلاع کے واقف نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک انسان اپنے ظاہری و باطنی قوتوں کے طریق استعمال اور

اپنی بقا کے طریقہ سے اس وقت تک واقف نہیں ہو سکتا۔ جب تک اس کا پورا علم اس کے خالق و موجد کی جانب سے نہ دیا جائے مذہب ہی وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے باطنی قوی کے قیام و بقا کے لئے مقرر فرمایا ہے۔ اس امر کے سمجھنے کے لئے ایک چھوٹی سی مثال کافی ہوگی۔ جو مثال خود انسان کی خلقت کے اندر موجود ہے۔ انسان کے ظاہری

وجود میں سے آنکھ دیکھنے کا۔ کان سننے کا۔ ناک سونگھنے کا اور پاؤں چلنے کا کام دیتے ہیں۔ لیکن کوئی آنکھ اس وقت تک نہیں دیکھ سکتی جب تک فاری روشنی، اشتباہ کا عکس اس آنکھ کے آئینہ پر نہ ڈالے۔ اور کوئی کان اس وقت تک نہیں سن سکتا۔ جب تک انسان کے منہ کی ہوا (آواز) کرہ ارض کی ہوا میں تھوچ پیدا نہ کرے۔ کوئی ناک نہیں سونگھ سکتی جب تک ہوا کسی خوشبو سے ذرات خود جذب کر کے ناک کے آلات تک نہ پہنچائے۔ اور کوئی پاؤں اس وقت چل نہیں سکتا جب تک انسان کی کشتی انسان کے پورے جسم کے بوجھ کو ایک مرکز ثقل پر نہ قائم کر دے۔ پس گو انسان آنکھ سے دیکھنا کان سے سنا اور ناک سے سونگھنا ہے۔ لیکن یہ انسانی قوی روشنی و ہوا کی خارجی امداد کے بغیر کام نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اس علیم و حکیم خدا کا انتظام انسان کے اندر دینی قوی کے بارہ میں بھی ہے۔ اور ظاہری قوی کے ظاہری انتظامات کے ساتھ ہی یہ بات باسانی ذہن میں آسکتی ہے کہ جس خدا نے انسان کے ظاہری قوی کے قیام کے لئے یہ اسباب پیدا کر دیئے ہیں۔ اسی خدا نے انسان کے باطنی قوی کے قیام کے لئے بھی کچھ خارجی اسباب پیدا کئے ہوں گے۔ کوئی معقول آدمی یہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ جس خدا نے آنکھ کے دیکھنے کے لئے مسرور چاند تار سے بجلی اور روشنی پیدا کر دی۔ جس نے ناک کے سونگھنے اور کان کے سننے کے لئے ہوا سے کام لیا چھوٹے انسان کو زمین پر چلنے کے لئے خود زمین قوت کشش پیدا کر دی وہ ذات اندرونی اور باطنی قوی کے قیام کے لئے کوئی ذرائع حیا کرنے سے غافل رہی پس جب باطنی قوی کا وجود اور ان کی تربیت و بقا کی احتیاج مسلم ہے۔ تو ان ذرائع و اسباب کا وجود بھی یقینی ہو جاتا ہے۔ جو انسان کی ظاہری و باطنی قوی کی ترقی کے لئے فردی ہیں۔ اپنی ذرائع و اسباب کا نام بحیثیت مجموعی مذہب ہے۔ (باقی)

۱۱۹

۱۱۹

۱۱۹